

ஆன்மீகத்தின் அறிவியல்

(Science of Spirituality)

பிரஞ்சம்

உயிர்க்கொள்கை

பிரம்மம்

த. இளவரசன்

B.Sc., M.A., B.Ed., DSM

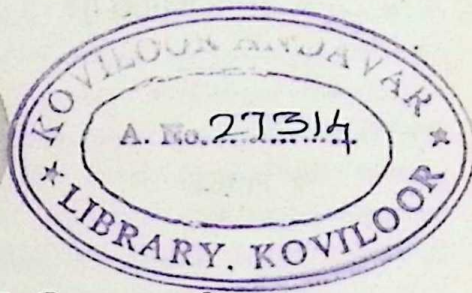
ACC.NO. 27314

12/4 R65-

ஆன்மீகத்தன் அந்நியல்

(Science of Spirituality)

த. இளவரசன், B.Sc., M.A., B.Ed., DSM

எல்கேளம் பப்ளிகேஷன்

33/4 (15/4), ராமநாதன் தெரு,

தி. நகர், சென்னை-17

தொலைபேசி : 24361141 / 24340599

முதற்பதிப்பு : ஏப்ரல் 2014

© உரிமை : ஆசிரியருக்கு

விலை : ரூ.70/-

# TITLE	:	ANMIGATTHIN ARIVIYAL (Science of Spirituality)
# AUTHOR	:	T. ILAVARASAN, B.Sc., M.A., B.Ed., DSM
# LANGUAGE	:	TAMIL
# EDITION	:	FIRST EDITION, APRIL 2014
# PAGES	:	112
# PUBLISHED BY	:	LKM PUBLICATION Old No.15/4, New No.33/4, Ramanathan Street, T. Nagar, CHENNAI - 600 017.
# PRICE	:	Rs.70/-

Laser Tyepset at : LKM Computer Printers, Chennai-17
Phone : 9940682929

Printed at : Design Park, Chennai - 14

என்னுரை

மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் எப்போதாவது ஒரு முறையாவது தோன்றும் தான் யார் என்ற வினாவுடன் தான் தொடங்கியது எனது தேடலும். வினா தோன்றிய வயதும் வாழ்க்கைச் சூழலும்தான் தேடலின் தீவிரத்தை முடிவு செய்கின்றன. அன்றாட வாழ்வின் இழுவைக்கும் நெருக்கடிக்கு இடையிலும் இளமையில் தோன்றிய நான் யார் என்ற வினாவுக்கான விடை தேடல் தொடர்ந்தது. வாழ்வின் நெருக்கடிகளுக்கு காரணம் சமூக பொருளாதார அமைப்புகளே எனச் சாடும் பொதுவுடமை நூல்களில் கடவுள் மறுப்பு என்ற முன்முடிவுடன் தொடங்கியது விடை தேடல். பேருண்மையை அறிய இயலாத பொதுவுடமையிலிருந்து விலகி அறிவியலில் தொடர்ந்தது எனது தேடல். சமன்பாடுகளையும் சோதனைகளையும் விளக்கிய அறிவியல் உண்மையைக் காட்டவில்லை. எனினும் பொதுவுடமை தந்த பகுத்தறிவும் அறிவியல் தந்த பகுப்பாய்வும் தேடலுக்குத் துணை செய்தன. ஆன்மீகத்தின் பொறுப்பாளிகளாக காட்டிக்கொள்ளும் மதவாதிகளோ அவரவர் கற்றதைத் கடந்து அறிய விரும்பாதவர்களாய் கடவுளுக்கு தாம் சூட்டிய பெயரைக் கொண்டு பொருளீட்டுவதையே பிழைப்பாய் கொண்டுள்ளனர்.

ஆன்மீகத்தின் அறிவியல் குறித்த தலைப்புகளில் உள்ள பல நூல்களும் முன்னோர்களின் ஆன்மீக நூல்களை மேற்கோள் காட்டுவதைத் தவிர வேறொன்றையும் விளக்குவதில்லை. பொருத்தமான வரையரைகளோ தர்க்க ரீதியான விளக்கங்களோ இல்லாமல் அறிவியல் என்று சொல்வது பொருளற்றது என்பதையே அறியாதவர்களின் நூல்களில் நேரத்தை வீணடித்தபின் விலகி உண்மையைத் தேடித் திரிகையில் ஒளிவிளக்காய் வந்தார் ஒஷோ.

தாமரையைத் தேடி தடாகத்தில் இறங்கியவன் தாங்களில் சிக்குண்டு தவிப்பதைப் போல பேருண்மையைத் தேடி தத்துவ நூல்களில் சிக்கித் தவித்த எனக்குப் பொந்தாமரையாம் பேருண்மையை — என்னை

நானறிய — அறிய வழிகாட்டினார் ஒஷோ. நானறிந்த உண்மைகள் என் தர்க்க வினாக்களுக்கு விடை தந்தன. உண்மை உணரப்பட வேண்டியது சொற்களால் விளக்க இயலாதது எனினும் அதன் தன்மைகளை விவரிப்பதும் தன்னை அறிவதும் அறிவியலே என்பதை எடுத்துரைக்கவும் செய்யப்பட்ட சிறு முயற்சியே இந்நூல். ஒப்பீடுகளில் பொருத்தமின்மையோ அல்லது தர்க்க முரண்களிருப்பதையோ அறிந்திராயின் பொறுத்தருள்க. பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டுகிறேன்.

தேடலைத் தொடரச் செய்து என்னையறியச்செய்த பேருண்மை வடிவான இறைவனுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றி. வழிகாட்டிய ஞாயிறு ஒஷோவுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி.

பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்த தேடலில் தொடர் உரையாடல்கள் வாயிலாக என் தேடலில் துணையாய் இருந்து உண்மையைப் பல கோணங்களில் அணுக வேண்டியதை உணர்த்திய அண்ணன் த. குறளரசன் அவர்களுக்கு நன்றி.

அறிவியல் படைப்புகளில் குறிப்பாக தொலைத் தொடர்புத் துறையில் மின்காந்த அலைகளின் பயன் மற்றும் கணினி வன்பொருள் போன்ற துறை சார்ந்து எழுந்த ஐயங்களை எல்லாம் விரிவான விளக்கத்தின் மூலம் களைந்த நண்பர் க. பார்த்தசாரதி, இணைப் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் தம்பி செ. பிரபு, இணைப் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றி. அச்சேறும் எனது முதல் நூலான இதனை அச்சிட்டு வெளியிட பலவகைகளில் உதவிய நண்பர் திரு. மு. ஜெயம் பெருமாள், மனித வள மேலாளர் அவர்களுக்கு நன்றி. மெய்ப்புத் திருத்தி உதவிய அம்மா த. கருணாதேவி அவர்களுக்கும் அச்சிட்டுத் தந்த எல்கேஎம் பதிப்பகத்தாருக்கும் நன்றி.

த. இளவரசன்

பொருளடக்கம்

பொருள்	பக்கம்
முன்னுரை	... 7

பாகம் - 1 : அறிவியல் படைப்புகளும் கோட்பாடுகளும் - ஓர் அறிமுகம்

கணினி அமைப்புகள் (Computer Systems)	... 9
வன்பொருள்கள் (Hardwares)	... 10
மென்பொருள்கள் (Softwares)	... 10
தோரணிகள் (Patterns)	... 14
மின்காந்த அலைகளும் பயன்பாடுகளும் (Electro Magnetic Waves and Uses)	... 15
அணு அறிவியல் (Atomic and Nuclear Science)...	18
பிரபஞ்சம் (Universe)	... 22
உயிரினத் தோற்றமும் பரிணாம வளர்ச்சியும்; (Origin of Life and evolution)	... 24
பரிணாம வளர்ச்சியில் மூளையின் பங்கு (Role of Brain in eveloution)	... 30

பாகம் - 2 : அறிவியல் படைப்புகளுடன் ஆன்மீக கருத்துகள் ஒப்பீடு

பரு உடல் ஃ ஸ்தூல உடல் (Physical Body)	... 33
சூட்சும உடல்	... 36
மனம் (Mind)	... 37
அடிமனம் (Sub conscious mind)	... 41
ஆழ்மனம் (Unconscious mind)	... 42
உயிர்	... 42
குண்டலினி சக்தி	... 46
ஆன்மா	... 48

பாகம் - 3 : வினாக்களும் தர்க்க விளக்கங்களும்

உடல் - உயிர் - குண்டலினி - தொடர்பு	... 55
------------------------------------	--------

சக்கரங்கள் குறித்த தர்க்க வினாக்களும்	
விளக்கங்களும்	... 57
மருத்துவம் - தர்க்கம் பார்வையில் இயல்நிகழ்வுகள்	63
உறக்கம்	... 65
மூர்ச்சை (Swoon/Faint)	... 67
கோமா (Coma)	... 68
மறதி நோய் (Amnesia)	... 69
மனநோய்கள்	... 73
கனவு	... 73
ஞானமடைதல் என்பது என்ன?	... 76
தியானம்	... 78
பல வகைப்பட்ட தியான முறைகள் இருப்பது ஏன்?	79
உறக்கம், மூர்ச்சை, தியானம் வேறுபாடு என்ன?	... 80
சிறிறின்பம் - பேரின்பம் வேறுபாடு	... 81
பருவமடைதலின் ஆன்மீகத் தொடர்பு	... 82
மாயை என்பது என்ன?	... 84
வினைப்பயன் என்பது என்ன?	... 86
ஊழ் (Destiny)	... 90
பிறப்பு இறப்பு பிறவி	... 94
ஆவிகளும் - தெய்வங்களும் உண்டா?	... 95
சோதிடம் ஆன்மீகத் தொடர்புடையதா?	... 97
மக்கள் தொகைப்பெருக்கமும் முற்பிறவிகளும்	
முரண்பாடு	... 98
ஆன்மீகம் அறிவியலா?	... 100
அறிவியலும் ஆன்மீகமும் முரண்பட்டவையா?	... 102
ஆன்மீகத்தின் பயன்	... 103
சுருக்கவுரை	... 108
நூற்பட்டியல்	... 112

முன்னுரை

மெய்ஞானம் அல்லது மெய்யறிவு என்பது ஆன்மாவை அறிதல் அல்லது தன்னை அறிதல் ஆகும். ஆன்மாவை அறிய அதாவது தன்னை அறிய முயல்பவனின் பயணப் பாதையே ஆன்மீகம். ஆன்மீகவாதிகள் தாம் பெற்ற அனுபவத்தை கண்ட உண்மையை மக்கள் அறிந்து மெய்ப்பொருளைக் காணவேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கில் படைத்த நூல்களே ஆன்மீக நூல்கள்.

ஆன்மீகவாதிகள் தமது அனுபவத்தைத் தாம் கண்ட உண்மைகளை மக்களுக்கு அந்தந்த காலத்தில் மக்கள் அறிந்திருந்தவற்றை உவமையாக கொண்டு விளக்கி யுள்ளனர்.

ஆன்மீகவாதிகள் மனிதவாழ்வின் இயல்நிகழ்வுகளை (Phenomena) விரிவாகக் கவனித்துள்ளனர். துல்லியமாக அளவிட்டுள்ளனர். எனினும் இயல்நிகழ்வுகளையும் அவற்றின் காரணங்களையும் விளக்குவதில் வேறுபட்டுள்ளனர்.

தற்காலத்தில் அறிவியல் என்பது ஒன்றைப் பற்றி சேகரிக்கப்பட்ட, சோதனைகளாலோ கணித சமன்பாடுகளாலோ, தர்க்கவாதத்தின் மூலமாகவோ நிரூபிக்கப்பட்ட தகவல்களின் தொகுப்பு எனலாம். இவ்வரையரைக்கு உட்படாத விளக்கங்களை அறிவியல் கண்ணோட்டத்தில் காண்போர் ஏற்பதில்லை.

அறிவியல் கண்ணோட்டத்தில் காண்போரும், மெய்ஞான தேடல் கொண்டோரும் ஏற்கும் தற்கால அறிவியல் படைப்புகளையும் கோட்பாடுகளையும் உவமையாக கொண்டு ஆன்மீக கருத்துகளை விளக்குவதும் ஆன்மாவை அறியும் அக ஆய்வும் அறிவியலே எனக் காட்டுவதுமே ஆன்மீகத்தின் அறிவியல் என்ற இந்நூலின் நோக்கம்.

உவமைகளைக் கொண்டு விளக்க வேண்டுமாயின் சொல்லவரும் கருத்தைக் கேட்போர் அறிந்த தகவலை

உவமையாக அல்லது எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு சொல்ல வேண்டும். சொல்ல வந்த கருத்துடன் உவமையாக காட்டப்படும் படைப்பு அல்லது கோட்பாடு சரியாக பொருந்த வேண்டும். வாசிப்போருக்கு எழும் தர்க்க வினாக்களுக்கு பொருத்தமான தர்க்க விடையளிக்க வேண்டும். எனவே இந்நூல் மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வாசிப்போர் அனைவரும் உவமையாக எடுத்தாளப்படும் சில அறிவியல் துறைகளை அறிந்திருப்பர் எனினும் உவமையாக காட்டப்படும் எல்லா அறிவியல் படைப்புகளையும் கோட்பாடுகளையும் அறியாதிருக்கலாம். எனவே ஆன்மீக கருத்துகளுடன் ஒப்பிடப்படும் அறிவியல் கோட்பாடுகளையும் படைப்புகளையும் வாசிப்போர் அறிய முதல் பகுதியாக “அறிவியல் படைப்புகளும் கோட்பாடுகளும் — ஓர் அறிமுகம்” பகுதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாவது பகுதியாக ஆன்மீக கருத்துகளுடன் அறிவியல் கோட்பாடுகளையும் படைப்புகளையும் ஒப்பிடும் “அறிவியல் படைப்புகளுடன் ஆன்மீக கருத்துகள் ஒப்பீடு” பகுதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆன்மீக தேடலுடனோ, அறிவியல் ஆர்வத்துடனோ வாசிப்போருக்கு எழும் பல ஐயங்களுக்கும் வினாக்களுக்கும் பொருத்தமான தர்க்க விளக்கங்களை அளிக்கும் பகுதியாக “வினாக்களும் தர்க்க விளக்கங்களும்” பகுதி மூன்றாவதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

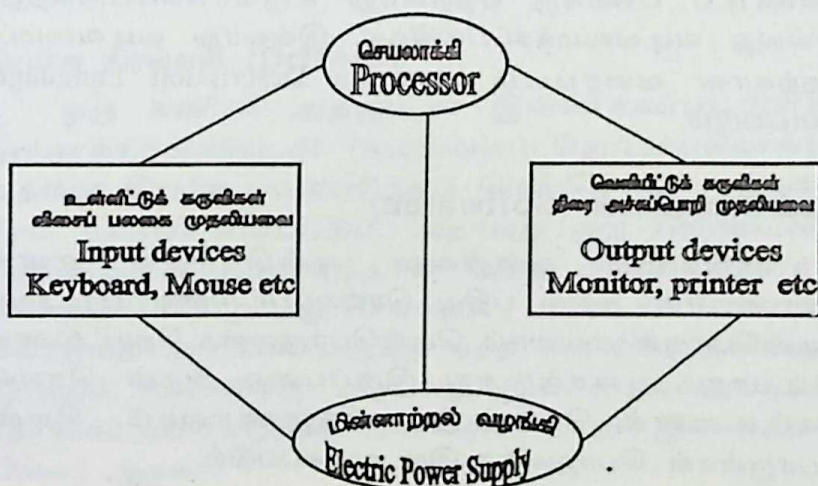
அந்நியல் படைப்புகளும் கோட்பாடுகளும் - ஓர் அந்முகம்

கணினி அமைப்புகள் (Computer Systems)

ஒரு கணினி அமைப்பானது அடிப்படையில் உள்ளீட்டுக் கருவிகள் (Input Devices) மைய செயற்பிரிவு (Central Processing Unit) மற்றும் வெளியீட்டுக் கருவிகள் (Output Devices) ஆகிய வன்பொருள்களையும் (Hardware) இவற்றை ஒருங்கிணைத்து இயக்கும் ஒரு இயக்க அமைப்பு (Operating System) மற்றும் கணினியைக் கொண்டு செய்ய வேண்டிய வேலைகளைச் செய்ய தேவையான பயன்பாட்டு மென்பொருள்கள்களையும் (Application Software) கொண்டது.

கணினி கட்டமைப்பு வரைபடம் (Computer Structure Diagram)

வரைபடம்-1

வன்பொருள்கள் (Hardware)

ஒரு கணினி அமைப்பில் உள்ள காணக்கூடிய, கைகளால் தொட்டுணரக்கூடிய கருவிகள் அனைத்தும் வன்பொருள்களாகும். கணினியின் திரை (Screen/monitor), விசைப்பலகை (KeyBoard), அச்சப்பொறி (Printer) போன்ற அனைத்தும் வன்பொருள்களாகும். இவ்வன்பொருள்கள் அனைத்தும் தம்முள்ளே மைக்ரோ பிராசசர்கள் எனப்படும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மின்சுற்றுகளை (Integrated Circuits) கொண்டுள்ளன.

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மின்சுற்றுகள் பல்வேறு அளவுகளை கொண்டவை. மிகஎளிய மின்சுற்று (Simple Integrated Circuit) முதல் மிக மிகப்பெரியவை (Very Large Scale Integrated Circuit) வரை அவை செய்ய வேண்டிய பணிகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டவை.

மின்சுற்றுகள் (Integrated Circuits) சமிஞ்சைகளை (Signals) உள்ளீடாக பெற்று வழங்கப்படும் மின்னாற்றலை பயன்படுத்தி அவற்றின் வடிவமைப்புக்கேற்ற வெளியீட்டினை அளிப்பவை. எச்செயலைச் செய்ய உருவாக்கப்பட்டதோ அவற்றை மட்டுமே செய்யும்.

ஒரு மின்சுற்று (Integrated Circuit) அது செய்ய வேண்டிய பணிக்கு ஏற்றவாறு உருவாக்கப்படுகிறது அல்லது வடிவமைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு வடிவமைப்பதற்கான வரைபடம் Hardware Description Language எனப்படும்.

மென்பொருள்கள் (Softwares)

குறுவட்டு ஒன்றினை வன்பொருள் எனக் கொண்டால் அதில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பாடலை மென்பொருள் எனலாம். மென்பொருளைத் தொட்டுணர முடியாது. ஆனால் அது இருப்பதை அதன் செயல்பாட்டினைக் கொண்டு உய்த்துணரலாம். மென்பொருள்கள் பொதுவாக இரு வகைப்படும்.

அமைப்பு மென்பொருள் (System Software)

கணினியின் வன்பொருளையும் கணினியைப் பயன்படுத்தி பணிகளைச் செய்ய நிறுவப்பட்டுள்ள மென்பொருள்களையும் கணினியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள துணைக்கருவிகளையும் கையாளும் மென்பொருள் அமைப்பு மென்பொருள் (System Software) எனப்படும்.

கணினி என்பது பல உள்ளுறுப்புகளும் மின்னணு துணைக் கருவிகளும் சேர்ந்து இயங்கும் அமைப்பு ஆகும். பல துணைக் கருவிகளை ஒருங்கிணைத்து இயக்க கட்டுப்படுத்த பயன்படும் ஒரு அமைப்பு மென்பொருள் இயக்கு அமைப்பு (Operating System) ஆகும். Windows, Linux, Unix, Android போன்றவை இயக்கு அமைப்புகளாகும் (Operating System). கணினியின் அடிப்படை பணிகளான கணக்கிடுதல், நினைவு பராமரித்தல் துணைக்கருவிகளைக் கையாள்தல் பயன்பாட்டு மென்பொருள்களை (Application software) இயக்குதல் போன்ற எல்லா பணிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் ஒருங்கிணைக்கும் இயக்கு அமைப்பு ஒரு அமைப்பு மென்பொருள் (System Software) ஆகும். எனவே இயக்கு அமைப்பு இல்லாமல் கணினி போன்ற பல பணிகளை (Multi Tasking) ஒரே நேரத்தில் செய்யும் கருவிகள் செயல்பட இயலாது.

இயக்க நிரல்கள் (Drivers)

ஒரு கணினி அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள துணைக்கருவிகளுடன் (Accessories) தொடர்புகொள்ள அதனை இயக்க பயன்படுத்தும் மென்பொருள் இயக்க நிரல் (Driver) எனப்படும். அதாவது ஒரு பிரிண்டரை கணினியுடன் இணைத்தால் அந்த பிரிண்டர் எந்த வகையை சேர்ந்தது அது செயல்பட / அச்சடிக்க வேண்டிய விவரத்தை அப்பிரிண்டருக்கு ஏற்ற வடிவில் அளிப்பது குறித்துக் கணினிக்கு அதாவது இயக்க அமைப்புக்கு தெரிவிக்க பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள் இயக்க நிரல் (Driver) ஆகும்.

எனவே இணைக்கப்பட்டத் துணைக்கருவிகளை இயக்க தேவையான இயக்க நிரல் (Driver) இல்லையெனில் கணினி அக்கருவியைத் தொடர்பு கொள்ளாது, இயக்காது.

ஒரு இயக்க அமைப்பு (Operating System) உரிய இயக்க நிரல் (Driver) மூலமே துணைக்கருவிகளைத் தொடர்பு கொள்ளும். அதாவது நிறுவப்படும் (install) ஒவ்வொரு இயக்க நிரலும் (Driver), இயக்கு அமைப்பில் (Operating system) தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் பொருந்தி இயக்கு அமைப்பின் (Operating system) ஒரு பகுதியாக செயல்படும்.

பயன்பாட்டு மென்பொருள்கள் (Application Softwares)

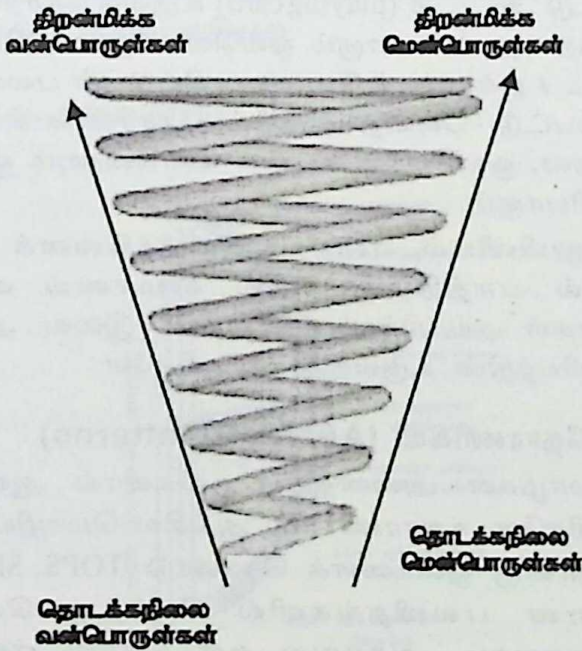
கணினியைத் தேவைக்கு தகுந்தவாறு சிறப்பாக பயன்படுத்த அதில் (கணினியில்) செய்யவேண்டிய வேலைக்கு ஏற்றவாறு மென்பொருள்களை நிறுவலாம் (install). MS Office, CAD, Tally போன்றவை மின்னணு அச்சுக்கோப்பு, நிறுவனக்கணக்குகள் போன்ற குறிப்பிட்ட பணிகளை சிறப்பாக செய்ய உருவாக்கப்பட்ட பயன்பாட்டு மென்பொருள்கள் (Application Softwares) ஆகும். ஒரு கணினியில் உள்ள வன்பொருளின் செயல் திறனுக்கேற்ப (Processing Capacity) அதில் நிறுவப்படும் (Install) மென்பொருளின் திறன் அமையும். அதாவது அதிக செயல்திறன் (Processing capacity), நேரணுகு நினைவுப்பகுதி (RAM) மற்றும் நினைவுப்பகுதி (ROM) கொண்ட வன்பொருளானால் அதிக திறன் கொண்ட மற்றும் பயன்பாடுகளைக் கொண்ட மென்பொருளை நிறுவி (Install) பயன்படுத்த முடியும். குறைந்த செயல்திறனுள்ள வன்பொருளில் உயர்செயல் திறனுள்ள மென்பொருளை நிறுவ (Install) இயலாது. நிறுவப்பட்டாலும் கூட அவ்வயர் திறனுள்ள மென்பொருள் தன் முழுத்திறனுடன் செயல் படாது.

எனவே கணினி வன்பொருள் அதில் நிறுவப் பட்டுள்ள இயக்க அமைப்பு அவ்வியக்க அமைப்பின் துணையுடன் செயல்படும் பயன்பாட்டு மென்பொருள் என்ற படிநிலையில் அமைந்த செயல்பாட்டினைக் கொண்டது.

ஒரு மென்பொருளின் திறன்கூட்டப்பட்ட வடிவத்தை கணினித்துறையில் உயர் பதிப்பு (Advanced Version) என்பர்.

எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களின் வளர்ச்சி வன்பொருள் களின் கண்டுபிடிப்புகளுடன் தொடங்குகிறது. திறன்மிக்க வன்பொருள்களின் விளைவாக முதல் கணினி உருவானது. கணினி வன்பொருள்களின் திறனும் மென்பொருள்களின் திறனும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து ஒன்று மற்றதை திறன்மிக்கதாக வளர்ச்சி அடைய செய்தது. கணினியின் இப்பரிணாம வளர்ச்சியைப் பின்வருமாறு வரைபட மாக்கலாம்.

வரைபடம்-2

கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சிக் காலம் என்பது மிகக் குறுகியது. இருபதாம் நூற்றாண்டில் தொடங்கி வளர்ச்சி பெற்று வருவது. நூற்றாண்டுகள் கூட முழுமையாக நிறைவடையாத கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சிப் போக்கினை உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிப் போக்குடன் காலப் பரிமாணத்தில் (Time Dimension) ஒப்பிடுதல் பொருத்தமற்றது. எனினும் பிற பரிமாணங்களில் உயிரினப் பரிணாமத்துடன் ஒப்பிடத்தக்கதே.

தோரணிகள் (Patterns)

ஒன்றே பலவாக மாறித் தோன்றுதல் தோரணியாகும். களிமண் ஒன்றே பானையாகவும், செங்கல்லாகவும், மண் சிற்பங்களாகவும் மாறி காட்சி அளிப்பது களிமண்ணின் பல்வேறு தோரணிகள் ஆகும். தோரணிகளை உருவத் தோரணிகள் (Material patterns) மற்றும் அருவத்தோரணிகள் (Abstract Patterns) என இருவகையாக பிரிக்கலாம்.

உருவத்தோரணிகள்

சீட்டு ஆட்டம் (playing card) உருவத் தோரணிகளுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். ஒவ்வொன்றும் 13 சீட்டுகளைக் கொண்ட 4 பூக்களைக் கொண்ட சீட்டுகள் பலவிதங்களில் சேர்க்கப்பட்டு பலவித உருவத் தோரணிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சீட்டுச் சேர்க்கையும் ஒரு உருவத் தோரணியாகும்.

அலுமினியம் என்ற உலோகத்தினைக் கொண்டு சமையல் பாத்திரம் முதல் விமானம் வரை பல பொருள்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் அலுமினியத்தின் உருவத் தோரணிகளே.

அருவத்தோரணிகள் (Abstract Patterns)

மொழிகள் அனைத்தும் ஒலிகளால் ஆன அருவத் தோரணிகளே. உதாரணமாக ஆங்கில மொழியில் O,P,S,T ஆகிய நான்கு ஒலிகளைக் கொண்டு TOPS, SPOT, POTS, STOP என பலவிதங்களில் சேர்த்து சொற்களை உருவாக்கலாம். அதாவது ஒரு சொல் என்பது சில

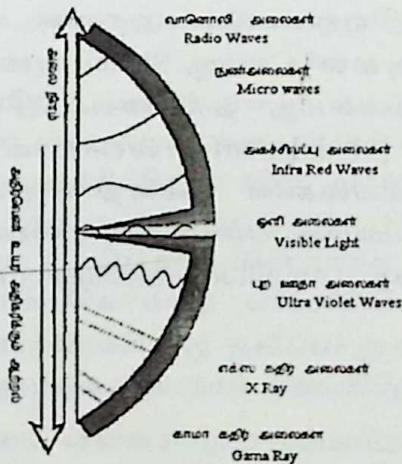
ஒலிகளைக் குறிப்பிட்ட விதத்தில் சேர்த்து உருவாக்கப் பட்ட ஒரு தோரணி ஆகும். இவ்வாறே அடிப்படை ஒலி வடிவங்கள் பலவிதங்களில் சேர்க்கப்பட்டுச் சொற்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. சொற்களைச் சில விதிகளுக்கு உட்பட்டு (இலக்கண விதிகள்) பல விதங்களில் சேர்த்து வாக்கியங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. எனவே ஒரு வாக்கியம் என்பது தோரணிகளின் தோரணி எனலாம். பல வாக்கியங்களைச் சேர்த்து பேசப்படும் ஒரு நீண்ட உரை தோரணிகளின் தோரணிகளின் தோரணி (pattern of patterns of patterns) ஆகும். எனவே உருவமற்ற ஒலி அலைகளால் ஆன உரை ஓர் அருவத் தோரணியாகும்.

மின்காந்த அலைகளும் பயன்பாடுகளும் (Electro Magnetic Waves and Uses)

மின்புலமும் காந்தபுலமும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக அதிர்வுரும் போது மின்காந்த அலைகள் தோன்றுகின்றன. ரேடியோ அலைகள் எனப்படும் மின்காந்த அலைகள் கண்டறியப்பட்டவுடன் அவற்றின் பயன்பாடும் தொடங்கியது.

மின்காந்த அலைமாலை வரைபடம்

வரைபடம்-3

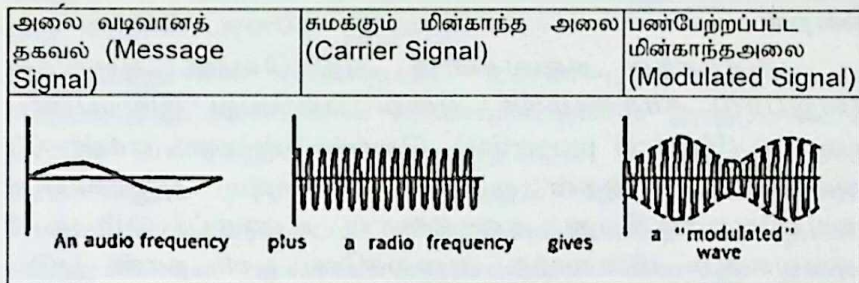

மிக அதிக அதிர்வெண் கொண்ட காமா கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்கள் போன்றவை குறைந்த தொலைவு பயணிப்பவை என்றாலும் மிக அதிக ஆற்றல் கொண்டவை. மிக அதிக அலைநீளம் கொண்ட ரேடியோ அலைகள் எனப்படும் மின்காந்த அலைகள் ஆற்றல் குறைந்தவை என்றாலும் நீண்ட தொலைவு பயணிக்கத் தக்கவை. இவற்றையே தொலைத் தொடர்புத் துறையில் பயன்படுத்துகின்றனர். அகச்சிவப்பு முதல் புற ஊதா அலைகள் வரையுள்ள ஒளியும் மின்காந்த அலையே. கரிம மூலக்கூறுகளாலான தாவர இலைகளின் உயிரணுக்களில் ஒளிச்சேர்க்கையையும் விலங்கின கண்களில் தூண்டலையும் ஏற்படுத்தும் ஒளி மின்காந்த அலையே. அதாவது மின்காந்த அலைமாலையில் உயிரினங்களில் வேதித் தூண்டலை ஏற்படுத்தும் அலைமாலைப் பகுதி ஒளி எனப்படுகிறது.

வானொலி, தொலைக்காட்சி கைபேசி போன்ற தொலைவிலிருந்து தகவலைப் பெறும் கருவிகள் அனைத்தும் மின்காந்த அலைகளையே பயன்படுத்துகின்றன.

மின்காந்த அலைகள் வெகுதொலைவு பயணிக்கக் கூடியவை. எனவே அனுப்ப வேண்டிய தகவல் அதன்மீது சுமத்தி அனுப்பப்படுகிறது. அனுப்ப வேண்டிய தகவல் Message Signal எனப்படும். அதனை சுமந்து செல்லும் மின்காந்த அலை Carrier Signal எனப்படும். சுமந்து செல்லும் அலைமீது தகவலைப் பொருத்துவதைப் பண்பேற்றம் (Modulation) என்பார்கள். இப்பண்பேற்ற முறையில் பலவகைகள் உள்ளதாயினும் வரைபடமாக விளக்க எளிமையான பண்பேற்ற முறையான அலைவீச்சு பண்பேற்றத்தை (Amplitude Modulation) வரைபடமாகக் காண்போம்.

வரைபடம்-4

அலைவீச்சு பண்பேற்ற முறையில் சுமக்கும் அலையின் அலைவடிவானது தகவல் அலையின் அலை வடிவத்தை ஏற்றுள்ளதை வரைபடத்தில் கவனியுங்கள்.

அதிர்வெண் பண்பேற்றம் (Frequency Modulation) கட்ட பண்பேற்றம் (Phase Modulation) போன்ற பல பண்பேற்ற முறைகள் உள்ளன. பண்பேற்றத்தினால் மின்காந்த அலை பல்வேறு வடிவங்களில் தோரணிக்கிறது. மின்காந்த அலைத்தோரணிகள் அனைத்தும் அருவத் தோரணிகளே. அதாவது ஒரே மின்காந்த அலை பல அலைவடிவங்களைப் பெறுவதன் மூலம் தகவலைச் சுமக்கிறது.

ஒரு வானொலி நிலையம் ஒரு பாடலை ஒலிபரப்ப அப்பாடலை மின் அலை வடிவாக மாற்றுகிறது. இம்மின் அலைவடிவம் Message Signal ஆகும். பின்பு சுமக்கும் ஒரு மின்காந்த அலைமீது அம்மின்னலை சுமத்தப்படுகிறது. தற்போது பாடலின் மின்னலை வடிவுக்கேற்ப மின்காந்த அலை வடிவம் தோரணிக்கிறது. பின் வானில் பரப்பப் படுகிறது. இவ்வாறு ஒலிபரப்பப்பட்டப் பாடலை வானொலிப் பெட்டி பெற்று மின்காந்த அலையின் தோரணி வடிவைக் கொண்டு பாடலின் மின்னலை வடிவை மீண்டும் உருவாக்கி ஒரு ஒலிப்பானுக்கு (Speaker) தர அப்பாடலை ஒலிவடிவில் நாம் கேட்கிறோம்.

சிறு பிள்ளைகள் விளையாடும் ரிமோட் கன்ட்ரோல் (Remote Control) பொம்மைகள் முதல் விண்வெளி ஆய்வ

கலங்கள் வரை அனைத்தும் தகவலைப் பெறவும் அனுப்பவும் மின்காந்த அலைகளையே பயன்படுத்துகின்றன.

மின்காந்த அலைகளின் அதிர்வெண் அலைநீள வேறுபாடு காரணமாக அவை பல்வேறு இயற்பண்புகளைக் (Physical properties) கொண்டுள்ளன. எக்ஸ் ரே அலையானது அதன் குறுக்கே அமையும் அணுக்களை அயனியாக்குகிறது. கண்களால் உணரப்படும் ஒளி அலைகளும் மின்காந்த அலைகளே. ஒளி தான் படும் பொருளை வெப்பமுட்டும் பண்பைக் கொண்டுள்ளது. எல்லா மின்காந்த அலைகளையும் தொலைத் தொடர்புக்கு பயன்படுத்த இயலாது. எனினும் அதனதன் பண்புக்கேற்ப அவை பலவிதங்களில் பயன்படுகின்றன.

அணு அறிவியல் (Atomic and Nuclear Science)

அணுவின் கட்டமைப்பு (Atomic Structure)

அணுவானது ஒரு உட்கருவையும் அதனை வலம் வரும் எலக்ட்ரான்களையும் கொண்டது. மின்னணு எனப்படும் எலக்ட்ரான்கள் எதிர் மின்னூட்டம் கொண்டவை. அணுவின் உட்கரு புரோட்டான் எனப்படும் நேர் மின்னூட்டம் கொண்ட துகள்களையும் நியுட்ரான் என்ற மின்னூட்டமில்லாத நடுவு நிலை துகள்களையும் கொண்டது. இவை அணுத்துகள்கள் எனப்படும்.

அணுவின் உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமான எண்ணிக்கையில் எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன. அவை அணுக்கருவைச் சுற்றி வலம் வரும் பாதைகள் எலக்ட்ரான் வலக்கூடு (Orbital Shell) எனப்படும்.

அணுவின் உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியுட்ரான்களின் எடையே அணுவின் நிறை (Mass) அல்லது எடையாகும். அணுவின் எடை அதன் உட்கருவில் உள்ளது என்றாலும் அணுவின் அளவோடு ஒப்பிட்டால்

உட்கரு அளவில் மிகமிகச் சிறியது. ஒரு கால் பந்தினை அணுவின் அளவோடு ஒப்பிட்டால் அணுவின் உட்கரு ஒரு கடுகின் அளவே இருக்கும்.

அணுவின் உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலேயே பல்வேறு தனிம அணுக்கள் உண்டாகின்றன. அதாவது புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களும் எலக்ட்ரான்களும் பல விகிதங்களில் கூடி பல தனிம அணுக்களை உண்டாக்குகின்றன. எனவே தனிம அணுக்களை அணுத்துகள்களின் பல்வேறு தோரணிகள் எனலாம் (Atoms are various patterns of sub atomic particles). அணு ஓர் அடிப்படைத் துருவத் தோரணி எனலாம்.

அணு வினைகள்

எல்லா தனிம அணுக்களும் இருவித வினைகளில் ஈடுபடுகின்றன. அணுவின் புறக்கூடுகளில் வலம் வரும் எலக்ட்ரான்கள் மட்டும் ஈடுபடும் வினைகள் வேதி வினைகள் (Chemical Reactions) எனப்படும். அணுவின் உட்கருக்கள் ஈடுபடும் வினைகள் அணுக்கரு வினைகள் (Nuclear Reactions) எனப்படும்.

வேதிவினைகள்

அணுவின் புறக்கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் அணுவினைகளை வேதிவினைகள் என்கிறோம். இவ்வினைகளில் எலக்ட்ரான்களில் வெளி வலப்பாதையில் (outer orbit) உள்ள எலக்ட்ரான்கள் மட்டுமே ஈடுபடுகின்றன. அணுவின் உட்கரு எவ்வித பங்கேற்பும் இன்றி மாற்றம் அடையாமல் இருக்கும். அணுக்களை அணுத்துகள்களின் தோரணிப்பு என்போமானால் வேதிவினைகளால் உண்டான சேர்மங்களை அணுக்களின் தோரணிப்பு எனலாம்.

இவ்வேதி வினைகளின் சிக்கலின் அளவு (level of complexity) வினைத்தன்மை, சூழல், வினையில் ஈடுபடும் தனிம அணுக்கள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அவ்வினை

யின் விளைவாக உண்டாகும் சேர்மம் பெரியதாகவும் சிக்கல் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும்.

கனிம சேர்மங்களைக் (Inorganic Compounds) காட்டிலும் கரிம சேர்மங்கள் (Organic Compounds) பெரியவையாகவும் சிக்கல் நிறைந்தவையாகவும் தோரணிக்கின்றன.

இயற்கையில் தனிமங்களின் அணுக்கள் வேதிவினைகளில் ஈடுபட்டு சேர்மங்களாகின்றன. காலக்கிரமத்தில் படிப்படியாக சிக்கலின் தன்மையில் உச்சநிலையை அடைந்து பின் படிப்படியாக சிதைந்து மூலத்தனிம அணு நிலையை அடைகின்றன. இயற்கையில் நிகழும் கார்பன் சுழற்சி நைட்ரஜன் சுழற்சி போன்றவை சிறந்த உதாரணங்களாகும்.

அணுக்கரு வினைகள் (Nuclear Reactions)

அணுக்கரு வினைகள் இருவகைப்படும். 1. அணுக்கருப் பிணைவு வினை (Nuclear Fusion Reaction) 2. அணுக்கருப் பிளவு வினை (Nuclear Fission Reaction).

அணுக்கருப் பிணைவு வினை (Nuclear Fusion Reaction)

இயற்கையில் அணுக்கருப் பிணைவு வினைகளே நடைபெறுகின்றன. இவ்வினையில் குறைந்த அணு எண் கொண்ட தனிமங்களின் அணுக்கள் இணைந்து புதிய உயர் அணு எண் கொண்ட தனிம அணுவை உண்டாக்குகின்றன. சூரியன் உள்ளிட்ட அனைத்து விண்மீன்களிலும் சிறிய அணுக்கள் இணைந்து பெரிய அணுக்களை உருவாக்குகின்றன. இவ்வினைகளின் போது இணையும் அணுக்களின் நிறைக்கும் உருவான அணுவின் நிறைக்கும் உள்ள மிகக் குறைந்த நிறை வேறுபாடு ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது. $E=MC^2$ என்ற புகழ் பெற்ற சமன்பாடு ஆற்றலாக மாறிய நிறைக்கும் ஆற்றலுக்கும் உள்ள தொடர்பைக் காட்டுகிறது.

விண்மீன்களின் அளவு, அடர்த்தி ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அணுக்கரு இணைவு வினையில் ஈடுபடும் அணுக்களின் அணுஎண் மாறுபடுகிறது. மிக மிகப்பெரிய விண்மீன்களில் இரும்பு தனிமத்தின் அணு உருவாகும் வரை உட்கரு இணைவு வினை நடைபெறுகிறது. இரும்பு அணுவை காட்டிலும் அதிக அணுஎண் கொண்ட தனிம அணுக்கள் நோவா, சூப்பர் நோவா வெடிப்புகளின் போது ஏற்படும் மிகஉயர் வெப்பம், அழுத்தம் காரணமாக நிகழும் அணுக்கரு இணைவு வினைகளால் உண்டாகின்றன.

அணுக்கருப் பிளவு வினை (Nuclear Fission Reaction)

இயற்கையில் அணுக்கரு பிளவு வினை நிகழ்வதில்லை. எனினும் அணுக்கரு சிதைவு நிகழ்கிறது. உயர் அணுஎண் கொண்ட யுரேனியம் போன்ற தனிம அணுக்களின் உட்கருக்கள் கதிர்வீச்சாக புரோட்டான் நியூட்ரான் போன்ற அணுத்துகள்களை உமிழ்ந்து சிதைகின்றன.

— மனிதனால் படைக்கப்பட்ட கருவிகளால் உண்டாக்கப்படும் அணுக்கரு சிதைவு வினையில் அணுக்கரு இரண்டாக பிளக்கப்படுகிறது. அதனால் குறைந்த அணு எண் கொண்ட இரு தனிம அணுக்கள் உண்டாகின்றன. நிறை வேறுபாடு ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது.

அணுஆயுதம், அணுஉலை ஆகியவற்றில் அணுப் பிளவு வினை தூண்டப்பட்டு அப்பிளவின் மூலம் வெளிப்படும் வெப்ப ஆற்றலைக் கொண்டு அழிவு வேலை அல்லது மின் ஆக்க வேலை செய்யப்படுகிறது.

அணுக்கரு வினைகளின் விளைவு

எவ்வித அணுக்கரு வினைகளானாலும் அவ்வினையால் புதிய அணுக்கள் தோன்றுவதுடன் பெரும் ஆற்றல் மின்காந்த அலைகளாகவும் வெப்பமாகவும் அணுத்துகள் கதிர்வீச்சாகவும் வெளிப்படுகிறது.

பிரபஞ்சம் (Universe)

பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் குறித்து பல்வேறு கோட்பாடுகள் உள்ளன. அக்கோட்பாடுகள் எல்லாம் ஆய்வு கருவிகளின் திறன் வளர்ச்சிக்கேற்பவும், மனிதனின் கணித அறிவு வளர்ச்சிக்கேற்பவும் மாற்றமடைந்து பிரபஞ்சம் குறித்த மனித அறிவினை வளர்த்துள்ளன.

ஆதிமனிதன் பூமியே பிரபஞ்சத்தின் மையம் எனக்கருதினான். சூரியன் உட்பட கோள்கள் அனைத்தும் பூமியை மையமாகக் கொண்டு வலம் வருகின்றன என்று கருதினான். கலிலியோ தொலைநோக்கியின் உதவியுடன் ஆய்வு செய்து சூரிய குடும்பத்தின் மையம் சூரியனே எனவும் பூமி உட்பட அனைத்து கோள்களும் சூரியனையே வலம் வருகின்றன எனக்கண்டறிந்தார்.

கலிலியோவுக்கு பின் வந்த கெப்ளர் தொலைநோக்கி உதவியுடனும் கணித சமன்பாடுகளுடனும் கோள்களின் சூரிய வலம் குறித்த விதிகளை உருவாக்கினார். கெப்ளரின் கணித கணிப்பின் அடிப்படையில் சனிக் கோளினைத் கடந்து வலம் வரும் கோள்களையும், குறுங்கோள் பட்டையையும் பின்னர் கண்டறிந்தனர்.

பல்வேறு விதமான செயல்திறனுள்ள தொலைநோக்கு கருவிகளாலும் அணு அறிவியலின் அறிவு வளர்ச்சியாலும், ஐன்ஸ்டீன் போன்ற கோட்பாட்டியல் இயற்பியலாளர்களாலும் (Theoretical Physicist) பிரபஞ்சத்தைக் குறித்த மனித அறிவு பெருமளவு வளர்ந்துள்ளது. உதாரணமாக நட்சத்திரங்களின் ஆயுள், கருந்துளையின் (Block hole) இருப்பு போன்றவை கோட்பாட்டியல் இயற்பியலாளர்களால் கணித அடிப்படையில் கண்டறியப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

அப்பிள் (Hubble Telescope) தொலைநோக்கியும், ரேடியோ தொலை நோக்கிகளும் பிரபஞ்சத்தின் இயல்நிகழ்வுகளை விரிவாக கண்டு கொள்ளவும் கோட்பாடுகளால் நிரூபிக்கப்பட்ட பிரபஞ்ச பொருட்களை தேடி அவற்றின் இருப்பை உறுதி செய்யவும் உதவி அதன் மூலம்

பிரபஞ்சத்தினை குறித்த மனித புரிதலை விரிவாக்கியும் வருகின்றன.

தற்போதைய பிரபஞ்சவியலின்படி (Astronomy) எல்லையற்ற இப்பிரபஞ்சத்தின் கட்டமைப்பானது பல கோடி கேலக்சிகளைக் (Galaxy) கொண்டது. ஒவ்வொரு கேலக்சியும் பல கோடி விண்மீன்களைக் கொண்டது. கேலக்சிகளின் மையப்பகுதியில் மிகமிக அதிக அடர்த்திக் கொண்ட கருந்துளைகள் (Black Holes) இருக்கலாம். இப்பிரபஞ்சம் பல்வேறு அதிர்வெண் அலைநீளம் கொண்ட மின்காந்த அலைகளால் நிறைந்துள்ளது என்பதாகும்.

பிரபஞ்சத்தின் இயக்கமானது நிறையீர்ப்பினால் ஆளப்படுகிறது. அணுக்கள் நிறையீர்ப்பினால் திரள்கின்றன. அணுக்கள் நெபுலா எனப்படும் மேகமாக திரள்கின்றன. திரட்சியினால் அதிகரிக்கும் நிறையீர்ப்பினால் அடர்த்தி அதிகரித்து விண்மீன்களாகவும் கோள்களாகவும் உருவெடுக்கின்றன. விண்மீன்கள் அணுக்கரு பிணைவு வினையால் பெருமளவு ஆற்றலை பல்வேறு அதிர்வெண் அலைநீளம் கொண்ட மின்காந்த அலைகளாக வெளியிட்டு இறுதியில் ஆற்றலை இழந்து சுருங்கும் அல்லது நோவா, சூப்பர் நோவாவாக வெடித்து சிதறி அழியும். இவ்விதமாக பிரபஞ்சம் இயங்குகிறது.

விளக்கப்படாத இயல்நிகழ்வுகளும் நிருபிக்கப்படாத கணித சமன்பாடுகளும் பிரபஞ்சம் பற்றிய மனித அறிவு முழுமையானது அல்ல என்பதைத் தெளிவுபடுத்துகின்றன. உதாரணமாக சிலவற்றைக் காண்போம். பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிறைந்துள்ள விண்மீன்களால் வெளியேற்றப்படும் மின்காந்த அலைகளின் இறுதி நிலை என்ன என்பது விளக்கப்படவில்லை. நிறையீர்ப்பு விசைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடும் எனக்கருதப்படும் கிராவியான் (Gravion) துகள்கள்களின் இருப்பு உறுதி செய்யப்படவில்லை.

மேலும் இப்பிரபஞ்சத்தில் சூரியக் குடும்பம் மிகமிகச்சிறியது. அதில் அமைந்துள்ள பூமி அதனைவிடச்

சிறியது. ஆனால் இப்புவிയിல் பல கோடி உயிரினங்கள் வாழ்க்கை முறைகளுடன் வாழ்கின்றன. அளவில் மிகவும் சிறியது என்றாலும் உயிரினங்கள் வாழும் இப்பூமி பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதியே. எனவே பிரபஞ்சம் பற்றிய கோட்பாடுகள் உயிரினங்களையும் உள்ளடக்கியதாக அமைந்தால் மட்டுமே முழுமையடையும். ஆனால் தற்போதைய பிரபஞ்சக் கோட்பாடுகள் உயிரினங்களை கருத்தில் கொள்ளவதில்லை.

உயிரினத் தோற்றமும் பரிணாம வளர்ச்சியும் (Origin of Life and evolution)

இப்புவிയിல் உயிரினங்கள் தோன்றியது குறித்து 7 கோட்பாடுகள் உள்ளன. அவை அனைத்துமே உயிரினங்களின் அடிப்படை உயிர்வேதி பொருளான நியக்ளிக் அமிலங்கள் எனப்படும் RNA மற்றும் DNA ஆகியவை பூமியில் எப்படி தோன்றியிருக்கும் என்பதை ஆய்கின்றன. அவற்றை சுருக்கமாக பார்ப்போம்.

மூல வேதிரசக் கோட்பாடு (Primordial Soup Theory) :

புவியின் தொடக்க காலத்தில் நிலவிய வேதி ரசத்தில் இருந்து உயிர் பொருட்களின் அடிப்படை வேதிப் பொருளான அமினோ அமிலங்கள் தோன்றின என்பது இக்கோட்பாடு.

மின்பொறி தூண்டல் கோட்பாடு (Electric Spark) :

இக்கோட்பாட்டின்படி தொடக்க கால புவியின் காற்று மண்டலத்தில் இருந்த வேதிபொருள்களின் வினையால் சிக்கலான கரிம மூலக்கூறுகள் உருவாக மின்னல் ஒரு தூண்டலாக இருந்தது என்பதாகும்.

களிமண்ணின் பங்களிப்பு :

இக்கோட்பாடு கரிம சேர்மங்கள் உருவாகவும் நீடித்திருக்கவும் வாய்ப்பளித்ததன் மூலம் உயிரினங்கள் தோன்ற காரணமான பெரிய சிக்கலான மூலக்கூறுகள் உருவாகும் களமாக களிமண் இருந்தது என்பதாகும்.

ஆழ்கடல் எரிமலைகள் :

ஆழ்கடலில் உள்ள எரிமலைகள் அருகே நிலவும் உயர் அழுத்த வெப்பச் சூழல் பெரிய கரிம சேர்மங்கள் உருவாக காரணம் என்கிறது இக்கோட்பாடு.

எளிய மூலக்கூறு கோட்பாடு :

இக்கோட்பாட்டின்படி சிக்கலான பெரிய மூலக்கூறுகள் தீடீரென தோன்றவில்லை. எளிய மூலக்கூறுகளின் தொடர் வினையால் படிப்படியாக உயிரினங்கள் தோன்ற காரணமான பெரிய மூலக்கூறுகள் உருவாயின என்பதாகும்.

விண்ணிலிருந்து வந்தவை கோட்பாடு :

விண்ணில் உலவும் வால் நட்சத்திரங்கள், எரி கற்கள் போன்றவற்றில் உயிரனங்கள் தோன்றி அவை விழுந்ததால் பூமியில் பரவின என்கிறது இக்கோட்பாடு.

பனியின் பாதுகாப்பு :

புற ஊதாக் கதிர்கள் காஸ்மிக் கதிர்கள் போன்றவற்றால் எளிதில் சிதைவடைய கூடிய பெரிய கரிம மூலக்கூறுகளை ஆதிகாலத்தில் நிலவிய பனிப்படலம் காத்தது. நீடித்த பெரிய மூலக்கூறுகள் மூலம் உயிரினங்கள் தோன்ற பனி காரணமானது என்பது இக்கோட்பாடு.

ஆக எல்லா கோட்பாடுகளும் சிக்கல் மிகுந்த மிகப்பெரிய கரிம மூலக்கூறுகளின் தோற்றமே உயிரினங்களின் தோற்றத்துக்கு காரணம் என்பதை ஏற்கின்றன. ஏதோ ஒரு சூழலில் உயிர் வேதி வினைகளின் மூலப்பொருள்களும் மிகப்பெரிய கரிம மூலக்கூறுகளான ரிபோ நியுக்ளிக் அமிலம் (RNA), டை ஆக்சி ரிபோ நியுக்ளிக் அமிலம் (DNA), போன்றவை தோன்றின. இவையே உயிரினங்களின் உடலாகிய ஒற்றை உயிரணு (செல்) தோன்றவும் அவ்வுயிரணுவுக்குள் தொடர்ந்து பல்வேறு உயிர் வேதிவினைகள் நடைபெறவும் காரணமாயின. உயிர்வேதிவினைகள் அனைத்தும் நீண்ட செயல்முறைகளைக் கொண்டவை. சிக்கலானவை.

பரிணாம வளர்ச்சி

தோன்றிய உயிரினம் ஒரே வகையாய் பெருகி பரவாமல் பல உயிரினங்களாய் பரிணமித்தது ஏன் என்பதைப் பரிணாம வளர்ச்சிக் கொள்கை விவரிக்கிறது. உயிரினங்கள் பல வகையாக பல்பிப் பெருக அவை வாழ்ந்த சூழல் ஒரு காரணமாகவும் அப்புறச்சூழலை அவ்வுயிரினங்கள் எதிர்கொண்டவிதம் மற்றுமொரு காரணமாகவும் அமைந்தது.

பரிணாம வளர்ச்சியின் புறக்காரணிகள்

பூமியில் வாழும் உயிரினங்கள் அனைத்தும் உயிரணுக்களால் (cell) ஆனவை. உயிரணுக்கள் பிளாஸ்மா எனும் திரவத்தால் நிரம்பியவை. பிளாஸ்மா என்பது பல்வேறு சிக்கலான கார்பன் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட நீராகும். எனவே உயிரினங்கள் உயிர்த்திருக்க திரவ வடிவிலான நீர் தேவை. திரவ நிலையிலான நீர் இன்றி உயிர்கள் பிழைத்திருக்க முடியாது.

உயிரினங்கள் இயங்க ஆற்றல் அல்லது சக்தி தேவை. தமக்குத் தேவையான சக்தியை தாமே தயாரித்துக் கொள்ளும் தாவர வகை உயிரினமானாலும் பிற உயிரினங்களை உண்டு வாழும் விலங்கின உயிரினமானாலும் அவை இயங்க சக்தி அளிக்கும் உணவு தேவை.

எனவே நீரும், உணவும் அடிப்படை உயிராதாரங்கள் ஆகும். இவ்வுயிராதாரங்களை உயிரினங்கள் புற உலகிலிருந்தே பெற முடியும். நீர் திரவ நிலையிலிருக்க புறச்சூழலின் வெப்பநிலை நீரின் உறைநிலைக்கும் (0 டிகிரி செல்சியஸ்) கொதிநிலைக்கும் (100 டிகிரி செல்சியஸ்) இடையிலிருக்க வேண்டும். பருவமாற்றத்தாலும், கால மாற்றத்தாலும் திரவ நிலை நீர் உறைவதாலோ அல்லது நீரின் அளவு குறைவதாலோ உயிரினங்களின் வாழ்க்கை கடினமாகிறது. அவ்வாறே தாவர உயிரினங்கள் தாம் உணவு தயாரிக்கத் தேவையான சூரிய ஒளி காற்று போன்றவற்றின் மாற்றத்தால் பாதிப்படைகின்றன. தொடர்ந்து மாறும் புறச்சூழலில் உயிர்திருக்க உயிரினங்கள்

தம்மைச் சூழலுக்கு தகுந்தவாறு தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

ஒரு உயிரினம் வாழும் பகுதியின் நிலவமைப்பு, வெப்பநிலை, போன்றவற்றின் மாற்றத்தால் அவ்வுயிரினம் தனது முதாதையரின் வாழ்க்கை முறையிலிருந்து மாறுபட்ட வாழ்க்கை முறையை ஏற்க முயன்று படிப்படியாக வேறு உயிரினமாக பரிணமிக்கிறது. இவ்வாறாக பரிணாம வளர்ச்சிக்கு புறச்சூழல் ஒரு புறக்காரணியாக (external factor) செயல்படுகிறது.

டார்வினின் பரிணாம கோட்பாடுகளான இயற்கை தேர்வும், தகுதியுடையவற்றின் பிழைப்பும் பரிணாம வளர்ச்சியில் புறக்காரணிகளின் பங்கை விவரிக்கின்றன.

பரிணாம வளர்ச்சியின் அகக்காரணிகள்

புறச்சூழல் மாற்றத்தை ஒவ்வொரு உயிரினமும் வெவ்வேறு விதங்களில் எதிர்கொள்கிறது. அவ்வாறு வேறுபட்ட எதிர்வினையாற்ற அவ்வுயிரினங்களின் வேதி வினைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் மரபணுக்களே காரணமாகின்றன. உயிர் வேதிபொருள்களில் முதன்மையானதும் மிகப்பெரியதுமான RNA மற்றும் DNA ஆகியவை அடிப்படையில் மரபணுக்களால் (Gene) ஆனவை. மரபணுக்கள் நான்கு அல்லது ஐந்து அடிப்படை வேதிபொருள்களால் ஆனவை. இம்மரபணுக்களின் சுயமாய் பெருகும் இயல்பும், நீடித்திருக்க முயலும் இயல்பும் இவற்றை பல புதிய விதங்களில் சேர்ந்து பல நூறு மரபணுத் தோரணிகளை (Genetic Patterns) உருவாக்குகிறது. இவ்வாறு உருவான மரபணுக்களைக் கொண்ட உயிரினம் மாறி விட்ட புறச்சூழலில் உயிர் பிழைக்குமானால் அம்மரபணுத் தோரணி அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் கடத்தப்படுகிறது. இவ்வாறாக அது புதிய உயிரினமாக பரிணமிக்கிறது.

மேலும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான மரபணுக்களே வெவ்வேறு விதங்களில் தோரணித்ததால் பல புதிய உயிரினங்கள் பரிணமித்தன. இவ்வாறு

வேறுபட்ட மரபணுத் தோரணிகளில் உள்ள சில மரபணுக்கள் தொழிற்படுவதாலோ (Active / Switch on) அல்லது தொழிற்படாமையாலோ (inactive/off) புதிய உயிரினங்களாக பரிணமித்துள்ளன என்பது தற்போதைய மரபணு பொறியியலின் கருத்தாகும் (Concept of epigenetics).

இவ்வாறாக ஒரு உயிரினம் பெற்றுள்ள மரபணுக்களின் தோரணிகள் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு அகக் காரணியாக செயல்படுகின்றன.

பரிணாமத்தைச் சுருக்கமாக தொகுத்துக் கூறுவோமானால் நிதானமாக ஆனால் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த புறச்சூழல் மாற்றமானது மரபணுக்களைப் பாதித்தது. அப்பாதிப்பின் பதில் வினையாகவோ அல்லது எதிர் வினையாகவோ அவை புதிய தோரணிகளை அதாவது புதிய DNAக்களை உருவாக்கின. இவ்வாறு உருவான பல புதிய தோரணிகளில் எவை புதிய புறச்சூழலில் நீடித்திருக்கும் வகையில் அமைந்ததோ அவை புதிய உயிரினங்களாக பரிணமித்தன. இவ்வாறு பல கோடி ஆண்டுகள் நிழ்ந்த தொடர் நிகழ்வானது ஒரு செல் உயிரி முதல் மனிதன் வரை பல உயிரினங்களைத் தோற்றுவித்தது.

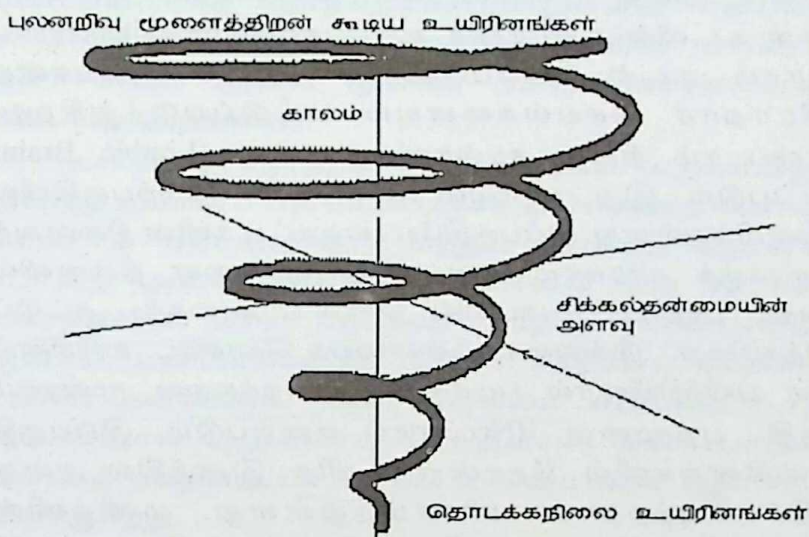
சுருங்க தொகுப்போமாயின் உயிர்கள் அனைத்தும் மரபணுக்களின் பெருந்தொகுப்பான DNA என்ற அடிப்படை வேதிப்பொருளைக் கொண்ட உயிரணு (Cell) என்ற அடிப்படை கட்டமைப்பால் ஆனவை. புரோட்டோ சோவா, பிளாண்டன், பாக்டீரியா போன்ற ஒரு செல் உயிரினத்தில் தொடங்கி மனிதன் வரை அனைத்து உயிரினங்களும் அடிப்படையில் செல்களால் ஆனவையாக பரிணமித்துள்ளன.

செல்களின் தொகுப்பு திசு ஆகும். ஒரு சில குறிப்பிட்ட பணிகளை மட்டும் செய்யும் திசு அல்லது செல் தொகுப்பு ஒரு உறுப்பு அல்லது அமைப்பு ஆகும். உதாரணமாக ரத்தத்தை பாய்ச்சும் தசை செல் தொகுப்பு இதயம். தகவல் பரிமாற்றத்தினைச் செய்யும் செல் அமைப்பு நரம்பு மண்டலம். இவ்வாறாக ஒரு செல்

உயிரினத்தில் தொடங்கிய பரிணாமம் ஒரு மரத்தைப் போல கிளைத்து இன்று பல்லுயிர்களாகப் பெருகியுள்ளது.

உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி ஒரு மரத்தைப் போன்று கிளைத்திருந்தாலும் பரிணாம வளர்ச்சியின் போக்கினை பின்வருமாறு வரைபடமாக்கலாம்.

வரைபடம்-5

பரிணாம வளர்ச்சியின் போக்கானது உயிர் வாழ்க்கைக்கான அதிக ஆற்றலைத் தரும் உணவை எளிய முறையில் அடைவதற்கான திறன் வளர்ச்சியை நோக்கியதாக அமைந்துள்ளது. அதாவது தமது உணவைத் தாமே தயாரிக்கும் தாவரங்கள் அதிக நீர், காற்று, சூரிய ஒளி ஆகியவற்றைப் பெற போட்டியிடுகின்றன. அவற்றை உண்டு வாழும் தாவர உண்ணிகள் தாவர வகைகளைக் காட்டிலும் அதிக செயல் திறனைக் கொண்டுள்ளன. தாவர உண்ணிகளைக் கொன்றுண்ணும் கொன்றுண்ணிகள் தமது இறையை காட்டிலும் அதிக செயல்திறனைப் பெற்றுள்ளன. செயல்திறன் வளர்ச்சியானது மூளையின் வளர்ச்சியை சார்ந்தது.

பரிணாம வளர்ச்சியில் மூளையின் பங்கு (Role of Brain in evolution)

பல்லுறுப்புகள் கொண்ட உயிரினங்களின் செயல் திறன் அவற்றின் உயிர்த்திருப்புக்கான தேவை மற்றும் மூளையின் வளர்ச்சியைச் சார்ந்துள்ளது. மூளை மூன்று நிலைப் பரிணாம வளர்ச்சியைக் கொண்டது. முதல் நிலை ஊர்வன மூளை (Reptilian Brain) எனப்படும். இவ்வகை மூளை உடலின் உயிராதார உறுப்புகளையும் (vital organs) சுவாசம், உடல் வெப்பநிலை பராமரிப்பு போன்ற உயிராதார செயல்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. இரண்டாம் நிலை கால்நடை மூளை (Limbic Brain) எனப்படும். இது ஊர்வன மூளையின் மேற்பகுதியில் பரிணமித்துள்ளது. இப்பகுதியே பாலூட்டிகளின் நினைவுத் திறனுக்குக் காரணமானது. அனுபவங்களை நினைவில் வைத்து அதனடிப்படையில் செயல்படுவதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இவ்வகை மூளையைக் கொண்ட உயிரினங்களே பயிற்சியினால் பழக்கப்படுத்த தக்கவை. மூன்றாம் பகுதி புறமூளை (Neocortex) எனப்படும். இப்பகுதி குரங்கினங்களில் தோன்றி மனித இனத்தில் நன்கு முதிர்ச்சியுற்றதாக பரிணமித்துள்ளது. மனிதனின் மொழித்திறன், கற்பனைத்திறன், சிந்தனைத் திறன், கற்கும் திறன் போன்றவற்றுக்கு இப்பகுதியே காரணம்.

உயிரினங்களின் புற உலகுடன் தொடர்பு கொள்ளும் திறன் படிப்படியாக அதிகரிப்பதை பரிணாம வளர்ச்சி காட்டுகிறது. தாவர வகை உயிரினங்கள் தொடக்கத்தில் நீரில் தோன்றினாலும் பின் அவை நிலத்தில் பரவியபோது வேர்களைப் பெற்று பரிணமித்தன. பூவாத் தாவரங்களாய் இருந்தவை புற உலகுடனும் பிற தாவரங்களுடனும் தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் மலரும் தாவரங்களாயின. இவ்வாறே விலங்குயிர்களும் புற உலகைத் தொடர்பு கொள்ள தகுந்தப் புலன்களை படிப்படியாக பெற்றுள்ளன. அதாவது புற உலகை அறிய திறன்மிக்க புலன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தலானது பரிணாம வளர்ச்சியாக வெளிப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அதிக திறனுள்ள

புலன்களை ஒருங்கிணைக்கவும் புலன்கள் மூலம் அறிந்த புற உலகுக்குத் தகுந்த பதில் வினைகளை உருவாக்கவும், நரம்பு செல்களாகத் தொடங்கி நரம்பு மண்டலமாகப் பரிணமித்து இறுதியாக மைய நரம்பு மண்டலம் எனப்படும் மூளையாக பரிணமித்துள்ளது. பரிணாமத்தின் இப்போக்கு புலன்களை ஒருங்கிணைத்து பதில் வினையாற்றும் மூளைத்திறன் பெற்ற உயிரினங்களே வாழத் தகுதியுடையவையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே விலங்கினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியில் மூளை முக்கிய பங்கு கொண்டுள்ளது என்பதை அறியலாம்.

உயிரினத் தோற்றக் கோட்பாடுகள் எதுவாயினும் அல்லது உயிரினப் பன்மை பெருக்க காரணத்தை விளக்கும் பரிணாம கோட்பாட்டு மற்றும் மரபணு ஆய்வுகள் போன்ற அனைத்தும் உயிரினங்களின் பரு உடலான உயிரணுவின் (செல்) தோற்றம் குறித்தே விவரிக்கின்றன. ஆனால் உயிரினங்களின் இயக்க சக்தியாய் விளங்கும் உயிரின் தன்மையை விவரிக்கவில்லை என்பதை கூர்ந்து நோக்கினால் அறியலாம். அறிவியல் கோட்பாடுகள் விளக்கத் தவறிய உயிர் பற்றிய உண்மைகளை ஆன்மீகமே விளக்குகிறது.

அறிவியல் படைப்புகளுடன் ஆன்மீக கருத்துகள் ஒப்பீடு

பொதுவாக ஆன்மீக நூல்கள் உடல், சூட்சும உடல், ஆன்மா, குண்டலினி, ஆதாரங்கள் அல்லது சக்கரங்கள், ச்சி ஆற்றல், இயற்கையின் போக்கு, உடலின் கட்டமைப்பு குறித்து விளக்குகின்றன. உயிரினங்கள் அனைத்துக்கும் பொதுவான விளக்கமாக அவை அமையாது மனித உடல், ஆன்மா பற்றிய விளக்கமாக அமைந்திருந்தால் ஆன்மாவை புரிந்து கொள்ள அறிவியல் கண்ணோட்டத்துடன் வாசிப்போர் அவற்றை ஏற்பதில்லை. ஆன்மாவை அறிந்து ஆன்ம அனுபவம் பெற விரும்பும் ஆன்மீகத் தேடலுடையோருக்கு உயிர் மற்றும் ஆன்மாவின் விரிந்த உண்மையான தன்மையை வெளிப்படுத்துவதில்லை.

அனைத்து உயிரினங்களும் தன்னறிவை பெற்றவை அல்ல. தான் யார் என்று வினவும் ஒரே உயிரினம் மனிதன் மட்டுமே. தான் யார் என்று வினவும் மனிதனின் முதல் கேள்வி தானும் தன் உடலும் ஒன்றா அல்லது வெவ்வேறானவையா என்பதாகும். கேள்வி கேட்டவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில் மெய்ஞ்ஞானம் அடைந்தோர் மனித உடல், உயிர், ஆன்மா குறித்து மட்டுமே விளக்கியதாக கொள்ளலாம்.

மேலும் மனிதனுக்கு நன்கு அறிமுகமானது அவனது உடலே. மனிதராக பிறந்தோர் பெறுகின்ற அடிப்படை உணர்வுகளும் அனுபவங்களும் அனைவருக்கும் பொதுவானவையே. பசி, அன்பு, வலி, இன்பம், துன்பம் போன்ற அனுபவங்களும் உணர்வுகளும் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் பொதுவானவையே. எனவே மெய்ஞ்ஞானியர் மக்கள் நன்கறிந்த மனித உடல் குறித்த எளிதான விளக்கமளித்து ஆன்மாவை விளங்கச் செய்தனர் எனலாம்.

அறிவியலைப் பொறுத்தவரை புரோட்டோசோவா, பிளாண்டன், பாக்டீரியா போன்ற ஒரு செல் உயிரி முதல் மரம், மனிதன் வரை அனைத்தும் உயிரினங்களே. அதாவது

பிறந்து, புறச்சூழலைத் தொடர்பு கொண்டு தன் இயக்கத்துக்கு தேவையான ஆற்றலைப் புறச்சூழலின் உதவியுடன் தானே தயாரித்தோ அல்லது புற உலகிலிருந்துப் பெற்றோ இயங்கி வளர்ந்து இனம்பெருக்கி மறைந்து சிதையும் தன்மாற்றத்திற்கு உள்ளாகும் அனைத்தும் உயிரினங்களாகும்.

அறிவியல் படைப்புகளையும் கோட்பாடுகளையும் உதாரணமாகக் கொண்டு உயிரினம் குறித்த அறிவியலின் வரையரையுடன் பொருந்துமாறு ஆன்மீகத் கருத்துகள் இப்பகுதியில் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன.

பரு உடல் / ஸ்தூல உடல் (Physical Body)

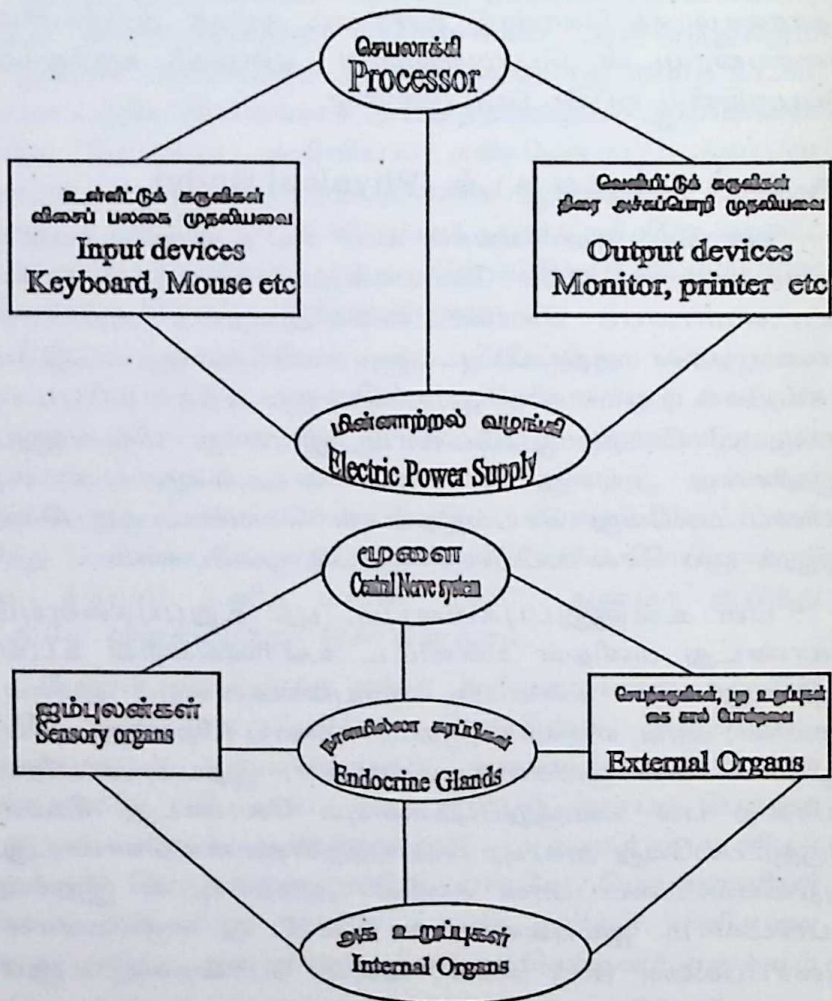
ஒரு செல் உயிரினங்கள் மிகச் சில குறிப்பிட்ட எளிய செயல்களை மட்டுமே செய்யக்கூடியவை. மேலும் எளிய கட்டமைப்பைக் கொண்டவை. அவற்றை அறிவியல் படைப்பான குறிப்பிட்ட சில பணிகளை மட்டுமே செய்யக்கூடிய எளிய ஒருங்கிணை சுற்றமைப்புடன் (Integrated Circuit) ஒப்பிடலாம். இவ்வாறு மின்னணுப் கருவிகளை அல்லது சாதனங்களை அல்லது படைப்பு களைப் பல்வேறு செயல்திறன்கள் கொண்ட ஒரு செல் மற்றும் பல செல் உயிரினங்களுடன் ஒப்பிடலாம்.

பல உள்ளுறுப்புகளையும், புற உறுப்புகளையும் கொண்டது மனிதன் உள்ளிட்ட உயிரினங்களின் உடல். அதாவது கண் உள்ளிட்ட ஐம்புலன்களையும் கைகள், கால்கள், வாய், எருவாய் (குதம்), கருவாய் (பிறப்புறுப்புகள்) ஆகிய செயல்கருவிகளையும் மூளை, இதயம், கல்லீரல் போன்ற பல உள்ளுறுப்புகளையும் கொண்டது. சிக்கல் மிகுந்த பல்வேறு அக, புற செயல்திறன்களைக் கொண்டது. அறிவியல் படைப்பான கணினி அமைப்புடன் இதனை ஒப்பிடலாம். ஐம்புலன்களை உள்ளீட்டு கருவிகளான விசைப்பலகை (Key Board), மவுஸ் போன்றவற்றுடனும் செயற்கருவிகளை வெளியீட்டுக் கருவிகளுடனும் ஒப்பிடலாம். கணினியின் செயலாக்கியை (Processor) மூளையுடனும் இவ்வாறே கணினியின் இயக்கத்துக்கு

அவசியமான மின்னணு உட்கருவிகளை மனித உடலின் உள்ளுறுப்புகளுடன் ஒப்பிடலாம்.

உடல் கணினி ஒப்பீட்டு வரைபடம்

வரைபடம்-6

உயிரினங்களின் உடல் கட்டமைப்பு ஒரு கணினி அமைப்புடன் ஒப்பிடக் கூடியது எனினும் அது முக்கியமான சில வேற்றுமைகளைக் கொண்டது. முதலாவதாக ஒரு கணினி தனது இயக்கத்துக்குத் தேவையான மின்னாற்றலைத் தானே உற்பத்தி செய்வதில்லை. அது ஒரு மின்கலனிலிருந்தோ மின்னமைப்பிலிருந்தோ மின்னாற்றலைப் பெறுகிறது. எனவே கணினி கட்டமைப்பில் மின்னாற்றலை உருவாக்கும் துணைக்கருவிகளும் மின்னாற்றலைச் சரியாக பயன்படுத்தும் செயல்முறையும் இல்லை. ஆனால் உயிரினங்களின் உடல்கள் தனக்குத் தேவையான ஆற்றலைத் தானே தயாரிக்கவோ அல்லது உணவு மூலம் பெற்றுத் தமக்குத் தேவையான வடிவில் மாற்றிக் கொள்ளவோ தகுந்த துணைக்கருவிகளையும், உள்ளுறுப்புகளையும் ஆற்றலை உருவாக்கும் செயல்முறைகளையும் உருவாக்கிய ஆற்றலை முறையாக பயன்படுத்தத் தகுந்த செயல்முறைகளையும் கொண்டுள்ளன. ஒரு கணினிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னாற்றல் அக்கணினியை இயக்க பொருத்தமான நேர் மின்னோட்டமாகவும் (Direct current) மின்னழுத்தமாகவும் (voltage) மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுவது போல உடலுக்கு அளிக்கப்படும் உணவு உடலையும் மனதையும் உயிரையும் இயக்கத் தேவையான ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.

மற்றொரு முக்கிய வேறுபாடு இனப்பெருக்கத் திறன். ஒரு கணினி தன்னைப் போல இன்னொரு கணினியைப் படைக்கும் இனப்பெருக்கப் பணியைச் செய்வதில்லை. ஆனால் உயிரினங்கள் தம்மினம் நீடித்திருக்க மிக அவசியமானதும் தவிர்க்க முடியாததுமான தம்மைப் போல உயிரினங்களைப் படைக்கும் இனப்பெருக்கப் பணியை செய்கின்றன. எனவே கணினியைப் போல் அல்லாமல் உயிரினங்களின் உடல் இனப்பெருக்க உறுப்புகளையும் இனப்பெருக்கத்துக்குத் தேவையான சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் திறனையும் கொண்டுள்ளது.

சூட்சம உடல்

கணினி அமைப்பை மனித உடலுடன் ஒப்பிட்டோம். அதன் இயக்கத்தினைக் கணினி இயக்கத்துடன் ஒப்பிடுவோம். ஒரு கணினி தனது ஒவ்வொருத் துணைக்கருவியையும் இயக்க அக்கருவிகளுக்குரிய இயக்க நிரலைக் (Driver) கொண்டுள்ளது என்பதையும் தேவையான இயக்க நிரல் (Drivers) இல்லாமல் கணினி துணைக்கருவிகளைத் தொடர்புகொண்டு கட்டுப்படுத்த இயலாது என்பதையும் அறிமுகப்பகுதியில் கண்டோம். இப்போது பல்லுறுப்புகளைக் கொண்ட உடலின் இயக்கம் குறித்து காண்போம்.

உடலின் புற உறுப்புகளையும் அக உறுப்புகளையும் இயக்கத் தேவையான இயக்க நிரல்களைப் (Drivers) பிறப்பிலேயே உடல் பெற்றுள்ளது. இந்த இயக்க நிரல்களின் (Drivers) கோவையே (Collection) சூட்சம உடல் ஆகும்.

ஒவ்வொரு உடலும் அவ்வுடலின் உறுப்புகளை மட்டும் இயக்கத் தேவையான இயக்க நிரல்களைப் (Drivers) பெற்றுள்ளது. அதாவது உடலுக்கு பொருத்தமான சூட்சம உடல் கருவிலேயே தோன்றுகிறது. உதாரணமாக விபத்தில் ஒரு கைவிரலை இழந்தவருக்கு மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சையின் மூலம் கால் விரலை மீண்டும் பொருத்த முடியும். அவ்வாறு விரலைப் பொருத்திக் கொண்டவர் அவ்விரலை முன்போலவே இயக்க முடிவதை பார்க்கலாம். அதாவது விபத்தில் அவர் தனது பரு உடலின் (ஸ்தூல உடல்) உறுப்பான விரலைத்தான் இழந்தார் ஆனால் அவரது சூட்சம உடல் விபத்தில் பாதிக்கப்படவில்லை என்பதை உய்த்தறியலாம்.

ஒரு மனிதனுக்கு பிறவியிலேயே அவனது உடலில் இல்லாத ஆறாவது விரலையோ அல்லது வாலையோ மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் பொருத்துவதாக வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்தூல உடலில் பொருத்தப்பட்ட புதிய உறுப்பு சூட்சம உடலில் இல்லை. அதாவது ஆறாவது விரலையோ அல்லது வாலையோ இயக்கத் தேவையான இயக்கநிரல் (Driver) இல்லை. எனவே அறுவை சிகிச்சை மூலம் பொருத்தப்பட்ட ஆறாவது விரலையோ அல்லது

வாலையோ அம்மனிதனால் இயக்க முடியாது. அதாவது சூட்சும உடலில் இல்லாத உறுப்பை ஸ்தூல உடலில் பொருத்தினாலும் அது இயங்காது, அதனை இயக்க முடியாது என்பதை உய்த்தறியலாம்.

பல உறுப்புகளைக் கொண்ட எல்லா உயிரினங்களும் அவை பெற்றுள்ள பரு உடலுக்கு தகுந்த சூட்சும உடலினைப் பெற்றிருக்கும். யானையின் சூட்சும உடல் சிங்கத்தின் கால் நகங்களை இயக்க முடியாது. இதிலிருந்து சூட்சும உடல் அல்லது நுண் உடல் என்பது பரு உடல் அல்லது ஸ்தூல உடலின் உறுப்புகளை இயக்கத் தேவை யான இயக்கநிரல்களின் (Drivers) கோவை என்று தெளியலாம்.

மனம் (Mind)

பரு உடலின் ஒவ்வொரு புற, அக உறுப்புகளையும் இயக்க ஒரு இயக்கநிரல் (Driver) உள்ளது என்பதையும் அத்தகைய இயக்கநிரல்களின் (Drivers) கோவையே (Collection) நுண் உடல் / சூட்சும உடல் எனக்கண்டோம். அக உறுப்பான மூளையை இயக்க ஒரு இயக்கநிரல் (Driver) உள்ளது. அதனை புத்தி என்ற அந்தகரணமாக திருமூலர் போன்ற மெய்ஞானியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

பிற உறுப்புகளின் செயல்பாட்டிலிருந்து மூளையின் செயல்பாடு வேறுபட்டது. சில குறிப்பிட்ட பணிகளை மட்டுமே நிறைவேற்றும் வகையில் பிற உறுப்புகளின் இயக்கம் அமைந்துள்ளது. அது கை, கால் இயக்கம் போன்று அல்லது இதயத்தின் இயக்கம் போன்று அசைவு சார்ந்தது. கல்லீரல் போன்ற உறுப்புகளின் பணி உயிர்வேதி வினைகள் சார்ந்தது.

ஆனால் மூளையின் செயல் வேறுவிதமாக அருவ (Abstract) இயல்புடையது. மூளை தொடர்ந்து மாறும் இயல்புடைய புற உலகுடன் ஐம்புலன்களின் உதவியுடன் தொடர்பு கொண்டு பதில் வினையாற்ற வேண்டியுள்ளது.. ஐம்புலன்கள் மூலம் தகவல்களைப் பெறுதல் பெற்றத் தகவலைக் கொண்டு சுற்று சூழலைக் கணித்தல், பின்

அதற்கேற்ப பதில் வினையாற்றுதல் என மூளையின் இயக்கம் தகவல் சார்ந்ததாக உள்ளது. இப்படி தகவலைப் பெற்று கணித்துத் தகுந்த பதில் வினையாற்றுதல் போன்றவை அனைத்தும் தொடர்ந்து மாறும் சூழலுக்கு தகுந்தாற்போல மாறி அமைய வேண்டியதாகும்.

எனவே புதிதாக பிறந்த இளம் உயிர் ஒன்றின் மூளையைக் கட்டுப்படுத்தும் இயக்கநிரல் (Drivers) தான் ஆளும் மூளையின் திறம் மற்றும் புலன்களால் கவனித்து கணிக்க வேண்டிய சூழல், செய்ய வேண்டிய பதில்வினை ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருளை (Application Software) படிப்படியாக உருவாக்குகிறது. இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளே (Application Software) மனம். திருமூலர் குறிப்பிடும் நான்கு அந்தகரணங்களில் மனமும் ஒன்று. எல்லா பாலுட்டி மூளையுள்ள உயிரினக் குட்டிகளும் தாயின் பயிற்சியால் தாம் வாழும் சூழலைப் புரிந்து கொண்டு அச்சூழலில் உயிர்வாழ தேவையான திறனைப் படிப்படியாக அடைவதிலிருந்து அதாவது மனவளர்ச்சி பெறுவதிலிருந்து இதனை அறியலாம்.

மேலும் மூளையின் இயக்கநிரலாகிய (Driver) புத்தி தான் உருவாக்கிய மென்பொருளான மனதினைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட பதில் வினைகளையும் அதனால் உண்டான விளைவுகளையும் ஆய்கிறது. வினைகளை ஆய்ந்து உயிர்த்திருக்க உதவும், அதிக பலன் தரும் பதில் வினை ஒன்றினை உருவாக்கி மீண்டும் செயல்படுத்துகிறது. ஒரே சூழலை எதிர் கொள்ளும் இரு வேறு மனிதர்கள் இரு வேறுபட்ட எதிர்வினை அல்லது பதில்வினை புரிவதிலிருந்து அவர்களின் மூளையை ஆளும் இயக்கநிரலாகிய (Driver) புத்தி வேறுபட்ட வினைத்திறனைக் (புத்திசாலித் தனம்) கொண்டது என்பதை அறியலாம். அதாவது மனம் என்ற பயன்பாட்டு மென்பொருளை (Application Software) மூளையின் இயக்கநிரல் (Driver) உருவாக்கி தொடர்ந்து மேம்படுத்தி / திருத்தி மாற்றி அமைத்து உயிர் வாழ்வுக்குத்

தேவையான உணவு, பாதுகாப்பு, இனப்பெருக்க வாய்ப்பு ஆகியவற்றைப் பெற பயன்படுத்துகிறது. இதனால் விலங்குகள் அவை பெற்ற புறச்சூழல் அல்லது அனுபவம் மற்றும் புத்தியின் வினைத்திறனுக்கு ஏற்ப மாறுபட்ட செயல்திறனுள்ள வேறுபட்ட மனங்கள் வளர்ச்சியடைகின்றன. எனவே பயன்பாட்டு மென்பொருளான மனதையும் அதனை உருவாக்கும் மூளையின் இயக்கநிரலையும் (Driver) இணைத்து ஒரு தானே கற்றுத் தன்னையே திருத்திக் கொள்ளும் மென்பொருள் (Self Learning Auto Correcting Software) எனக் குறிப்பிடலாம்.

கால்நடை மூளை அல்லது பாலூட்டி மூளையினைக் கொண்டுள்ள விலங்குகள் தாம் வாழும் சூழலை உணர்ந்து அதற்கு ஏற்றவாறு வாழ கற்பதிலிருந்தும் மனிதன் அளிக்கும் பயிற்சியின் மூலம் பல திறன்களை பெறுவதிலிருந்தும் மனமானது மனித இனத்தில் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்றாலும் மூளையுடையப் பிற விலங்குகளும் புத்தி மற்றும் மனம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன என்பதை அறியலாம்.

மூளையை இயக்கும் இயக்கநிரல் (Driver) தான் ஆளும் மூளையின் திறன், வினையாற்ற வேண்டிய சூழல் ஆகியவற்றைப் பொருத்து மனமாகிய மென்பொருளை தானே படிப்படியாக உருவாக்குகிறது.

திறன் குறைந்த செயலாக்கி (processor) உள்ள கணினியில் அதிக நினைவுத்திறன் தேவைப்படும் அதிக செயல்திறனுள்ள ஒரு மென்பொருளை நிறுவ (install) இயலாது என்பதை அறிமுகப்பகுதியில் கண்டோம். குறைத்திறனுள்ள வன்பொருள் கொண்ட கணினியில் நிறுவப்படும் உயர்திறனுள்ள மென்பொருள் அதன் முழுத் திறனுடன் செயல்படாது. இதனை கணினி பயன்படுத்துவோர் நன்கு அறிந்திருப்பர். வன்பொருளின் திறன் வளர்ச்சிக்கேற்பவே மென்பொருள்களின் திறனும் வளர்ந்துள்ளது என்பதையும் அறிமுகப்பகுதியில் கண்டோம்.

இதைப்போலவே அதிக திறன் வாய்ந்த மனம் உருவாக மிகுந்த திறன்கொண்ட மூளை அவசியம். உடல் — மூளை எடை விகிதத்தில் மனித இனமே உயிரினங்களில் அதிக வளர்ச்சியுற்ற பெருமூளைப் பகுதியினைக் கொண்டுள்ளது என்பது அறிவியல் கண்ட உண்மை. இதுவே மனித மனம் திறன்மிக்கதாக வளர்ச்சியடைய காரணமாகும்.

மனம் அடையும் வளர்ச்சிக்கேற்ப பரு உடலினைக் கட்டுப்படுத்தும் அதன் திறன் அதிகரிக்கிறது. உலகில் புதிதாக பிறந்த மனித குழந்தை படிப்படியாக தன் செயல் உறுப்புகளான கைகளை, கால்களை தன்விருப்பப்படி இயக்கவும் பின் சிறுநீர் மலம் கழித்தலில் கட்டுப்பாட்டையும் அடைவதைக் காணுங்கள்.

புற உலகினை அறிய பயனாகும் ஐம்புலன்களில் சீராக இயங்காத புலன் காரணமாக அப்புலன் சார்ந்த பதில் வினையாற்றாத மனம் உருவாவதைக் காது கேளாததால் வாய் பேச இயலாத குழந்தைகளைக் கொண்டு உய்த்தறியலாம்.

நன்கு வளர்ந்த மனம் தனது செயல்பாட்டினைக் கட்டுப்படுத்தும் திறனை அடைவதோடு அல்லாமல் இதயம், சுரப்பிகள் போன்ற உடலின் உள்உறுப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் இயக்க நிரல்களை ஆளும் திறனையும் அடைகிறது. யோக பயிற்சியின் மூலம் இதயத் துடிப்பினைக் கட்டுப்படுத்துவோரையும் ஆழ்கடல் முழுகுவோரையும் காண்கையில் இதனை அறியலாம்.

உடலின் புற அக உறுப்புகளைக் இயக்கும் இயக்க நிரல்களைத் (Drivers) தொடர்பு கொள்ளும் மனதின் இயல்பான திறன் பயிற்சியின் மூலம் அதிகரிக்கிறது. எனவே மனதையும் அதனை உருவாக்கும் மூளையின் இயக்க நிரலுமான (Drivers) புத்தியையும் இணைத்து நோக்கினால் அது தானே கற்று தன்னையே திருத்திக் கொள்ளும் மென்பொருள் (Self Learning Auto Correcting Software) போன்றதே என்பதை உறுதியாக அறியலாம்.

அடிமனம் (Sub conscious mind)

தற்கால உளவியலாளர்கள் குறிப்பிடும் அடிமனம் மெய்ஞானியர்களால் குறிப்பிடப்படவில்லை. எனினும் மனம் பல அடுக்குகளைக் கொண்டது என மெய்ஞானியர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

தானே கற்று தன்னையே திருத்திக் கொண்டு செயல்படும் மென்பொருளான புத்தி — மனம் விரைந்து செயலாற்றவும் உகந்த பதில் வினையாற்றவும் தயார் நிலை செயற் தொகுப்புகளை (Templates like) உருவாக்குகிறது. அதாவது ஐம்புலன்கள் மூலம் உலகை அறியும் மனம் புறச்சூழ்நிலையை அறிந்து செய்ய வேண்டிய பதில் வினை ஒன்றினை உருவாக்கி அதனை மூளையின் இயக்க நிரலாகிய (Driver) புத்தியின் வழியாக உறுப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் உரிய இயக்கநிரல்களுக்கு (Drivers) அனுப்புகிறது. வினை கட்டளையைப் பெறும் இயக்கநிரல் அதற்குரிய உறுப்பினை உரியவாறு இயக்குகிறது. இந்த இயக்கத்தால் உண்டான விளைவுகளை ஐம்புலன்கள் மூலம் பெறும் மனம் பயன்தந்த வினையென்றால் அச்செயற்தொகுப்பை நினைவுப்பகுதியில் வைக்கிறது. உகந்த விளைவினைத் தராத வினை கட்டளையை நிறுத்தி மீண்டும் புதிய வினை கட்டளை ஒன்றினை உருவாக்கி செயல்படுத்துகிறது. இவ்வாறு வினையாற்றி அதனால் உண்டான விளைவுகளை ஆய்ந்து பலன்தந்த, ஆபத்தை உணர்த்திய, தற்காத்துக் கொள்ள ஏதுவான செயற் தொகுப்புகளை நினைவில் வைக்கிறது. இவ்வாறு உண்டான சிறப்புச் செயற் தொகுப்புகள் (executable templates) படிப்படியாக சேர்ந்து அடிமனம் வளர்கிறது.

மிதிவண்டி ஓட்டும் செயலானது பழக அல்லது ஓட்டக் கற்கும்போது தொடக்கத்தில் புற மன வேலையாக உள்ளது. கற்றுத்தேறியபின் செயற்தொகுப்பு வடிவாக அடிமனத்தில் இடம்பெறுவதால் புறமன பங்கு இன்றி மிதிவண்டியைச் செலுத்த முடிகிறது. இவ்வாறே பல செயற்தொகுப்புகள் அடிமனமாய் உருவாகி ஒவ்வொரு சூழலையும் எதிர்கொள்ள நேர்கையிலும் விரைந்து

செயல்படுகிறது. மனதின் செயற்திறனை உயர்த்தும் மென்பொருளாக அடிமனம் அமைகிறது.

ஆழ்மனம் (Unconscious mind)

ஐம்புலன்கள் மூலம் பெற்ற புற உலகத் தகவல்களையும் உடலின் உள்நுறுப்புகளால் உண்டான அகத் தூண்டல்களையும் ஆய்வு செய்யும் புத்தி — மனம் உயிர்த்திருக்க உகந்த அல்லது சமூகம் ஏற்கும் பதில் வினைகளை மட்டுமே செயல்படுத்துகிறது. பதில் வினை செய்ய தேவையற்ற புற உலகத் தகவல்களும் அகத் தூண்டல்களும் நினைவுப்பகுதியில் வைக்கப்படுதல் ஆழ்மன வளர்ச்சிக்கு காரணமாகிறது. நிறைவேற்றப்படாத செயல்தூண்டல்கள் விருப்பங்கள் ஒவ்வொரு நாள் உறக்கத்தின் போதும் கனவுகளின் வாயிலாக போலி நிறைவேற்றல் மூலம் அகற்றப்படுகின்றன. கனவு மூலம் போலியாக நிறைவேற்றப்பட்டு அகற்றப்படாத விருப்பங்கள் தவிர்த்த பிற உணர்வுகள் அதாவது அச்சம், மகிழ்ச்சி. இன்பம் வலி போன்றவையும் இவ்வுணர்வுகளைத் தந்த அனுபவங்களும் புறச்சூழலும் ஆழ்மனமாக படிப்படியாக உருவெடுக்கின்றன. மேலும், சொற்களால் விவரிக்க இயலாத உடலால் பெற்ற அனுபவங்கள் ஆழ்மனம் உருவாக்கத்தில் முக்கிய பங்குள்ளவையாகும். எனவே ஆழ்மனம் புத்தியால் படைக்கப்படும் பின்னிருந்து இயங்கும் மென்பொருள் போன்றது எனலாம்.

பிறவியிலேயே மூளை வளர்ச்சியற்ற குழந்தைகள் மூளையை இயக்கும் இயக்க நிரலாகிய புத்தியின் செயல்திறன் குறைவால் மனமாகிய மென்பொருள் வளராதவர்களாகவும் அதன் தொடர்ச்சியாக அடிமனம், ஆழ்மனம் வளர்ச்சி இல்லாதவர்களாகவும் இருப்பதைக் காணலாம்.

உயிர்

உயிர் மிகவும் நுட்பமானது, ஆழமானது. ஒரு உயிரினுவில் செயலைத் தூண்டும் சக்தியானாலும் பல உறுப்புகளைக் கொண்ட மனித உடலைச் செயல்பட வைக்கும் சக்தியானாலும் அச்செயல் தூண்டியானது உயிர்

என்றே குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது பாக்கீரியா, புரோட்டோசோவா முதல் மரம், மனிதன் வரை அனைத்து சிக்கலான பெரிய கார்பன் மூலக்கூறுகளாலான பருஉடல்களையும் தூண்டி, இயங்கச் செய்யும் சக்தி உயிர். இத்தகைய பரந்த ஆழ்ந்த பொருள்தரும் உயிரை அறிவியல் கோட்பாடுகளுடனும் படைப்புகளுடனும் ஒப்பிடுதலை எளிய உதாரணத்துடன் தொடங்குவோம்.

வானொலி நிலையம் ஒன்று 100Mzh அலைவரிசையில் பாடல் நிகழ்ச்சியை ஒலிபரப்புவதாக கொள்வோம். அப்படி ஒலிபரப்பாகும் பாடலைக் கேட்க நமக்கு ஒரு வானொலிப் பெட்டித் தேவை. அந்த வானொலிப் பெட்டியை 100Mzh அலைவரிசைக்கு டியூன் (Tune) செய்ய வேண்டும். அதற்கு சக்திதர மின்சாரம் வேண்டும். இவை அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்தால்தான் வானொலி நிலையம் ஒலிபரப்பும் பாடலை ரேடியோவை இயக்கியவுடன் கேட்க முடியும்.

மின்காந்த அலைகள் மூலம் தகவல் எவ்வாறு தொலைவான இடங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது என்பதை அறிமுகப் பகுதியில் கண்டோம். அனுப்ப வேண்டிய தகவல் மின்காந்த அலை மீது சுமத்தி அனுப்பப்படுகிறது. அனுப்ப வேண்டிய தகவல் Message Signal எனப்படும். அதனை சுமந்து செல்லும் மின்காந்த அலை Carrier Signal எனப்படும்.

இதைப்போலவே உயிராகிய பாடலை (Message Signal) ஆன்மாவாகிய மின்காந்த அலை (Carrier Signal) சுமந்து வர உணவாகிய மின்சக்தியைக் கொண்டு உடலாகிய ரேடியோ சாதனம் வாழ்வாகியப் பாடலை ஒலிக்கிறது எனலாம். இதில் எது ஒன்று கெட்டாலும் வாழ்வாகியப் பாடல் ஒலிக்காது / நிகழாது.

மின்காந்த அலையானது பாடலுக்கேற்ப தோரணிக் கிறது. அது தன்மையில் மாறுவதில்லை. ஆனால் வடிவத்தோரணிப்பில் மாற்றமடைகிறது. ரேடியோ சாதனம் அத்தோரணியைத்தான் பாடலாக ஒலிக்கிறது. அதைப்போலவே ஆன்மாவானது பல உயிர்களாக

தோரணிக்கிறது. ஆனால் அதன் தன்மையில் மாற்ற மடைவதில்லை.

ஒரு செல் உயிரிகளின் உடலை ஒரு ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுடன் ஒப்பிட்டோம். ஒரு ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றை இயக்க அல்லது தூண்ட ஒரு சிறிய சமிக்கொளும் (Signal) சிறிது மின்னாற்றலும் போதுமானது. அதைப்போலவே ஒருசெல் உயிரியை இயக்க சிறிதளவு உணவும் ஒரு சிறிய சமிக்கொள போன்ற உயிரும் போதுமானது. ஒரு செல் உயிரிகளின் உயிர் ஒரு குறுஞ் செயலாட்டிப் போன்றது. எனவே அவை மின்காந்த அலை வடிவங்கள் வலுவிழந்து திரிவது போல வலுவிழந்து தமது அலைவடிவை இழக்கலாம் அல்லது மேலும் விரிவான அலைவடிவைப் பெறலாம். தாவர வகைகளின் உயிரானது ஒரு குறுஞ்செயலாட்டி வடிவம் கொண்டது. அவை விதை முளைகளில் கணினி நினைவு போல வைக்கப்பட்டுள்ளன. உரிய புறத்தூண்டல் ஏற்படும் போது அவை செயல்பட்டு தாவர உயிராக செயல்படுகின்றன. அதாவது தாவரம் முளைக்கிறது.

ஆனால் பல உறுப்புகளைக் கொண்ட உயிரினங்கள் இயங்க ஒருசில எளிய செயலைத் தூண்டும் உயிராகிய சமிக்கொள போதுமானதல்ல. பல்லுறுப்பு உயிரினங்களின் உறுப்புகள் தனித்தனியே சரியாக செயற்படக்கூடியவை என்றாலும் அவை அனைத்தும் ஒரு லயத்தில் இயங்கினால் தான் அவ்விலங்கு ஆரோக்கியமாக உயிர்த்திருக்கும். பல்லுறுப்புகளிடையே ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஒத்தியக்கம் தவறினால் அவ்விலங்கு இயங்க / வாழ இயலாது. மரணமடையும். பல்லுறுப்பு விலங்கொன்றின் உறுப்புகள் அனைத்தையும் லயத்தில் இயங்க செய்யும் ஒருங்கிணைக்கும் இயக்க அமைப்பு (Operating System) போன்றது உயிர். உயிரினங்களின் பரு உடலை இயக்க தகுந்தவாறு (ஒரு கணினியின் இயக்க அமைப்பின் அலைவடிவம் போன்று) தோரணித்துள்ள ஆன்ம அலையே உயிராகும். (கணினியின் இயக்க அமைப்பினை தரவேற்றம் செய்யும் போதும் தரவிறக்கம் செய்யும்போதும் அது அலை வடிவாக மாற்றப்படுகிறது என்பதை நினைவு கொள்க)

ஒரு கணினியின் இயக்க அமைப்பு எப்படி துணைக் கருவி, உட்கருவி ஆகிய வன்பொருள்களையும் நினைவுப் பகுதியில் நிறுவப்பட்டுள்ள மென்பொருள்களையும் ஒருங்கிணைக்கிறதோ அவ்வாறே பருஉடலையும் நுண்உடலையும் ஒருங்கிணைந்து இயங்கச் செய்யும் இயக்க அமைப்பே உயிராகும்.

எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொதுமைப்படுத்தி சொல்வதானால் எல்லா உயிர்களும் செயல்பாட்டுச் சமிக்ஞைகளே. அவை கணினித்துறையின் எளிய செயற் தூண்டி நிரல்கள் (Executable programmes / codes) முதல் சிக்கலான மிகப்பெரிய இயக்க அமைப்பு (Operating System) போன்றவற்றுடன் ஒப்பிடத்தக்க, ஆன்மாவின் பல்வேறு தோரணிப்புகளாகும். வேறு வகையில் கூறுவதானால் ஒரு மொழியில் உள்ள ஒலிகளையும் அவ்வொலிகளைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தும் எழுத்துருக்களையும் ஆன்மா எனக்கொண்டால் ஒலிகளின் பல்வேறு சேர்க்கையால் உண்டாகும் தோரணிகளான சொற்களையும் அச்சொற்களின் பல்வேறு தோரணிகளான வாக்கியங்களையும் உயிருடனும் ஒப்பிடலாம்.

மெய்ஞான அனுபவம் பெற்றவர்களின் விளக்கங்களில் இருந்தும் செத்து பிழைத்தவர்களின் (Near Death Experience) அனுபவங்களில் இருந்தும் உயிரானது உடலை விட்டு தனியே வெளியேறவும் இயங்கவும் வல்லது என்பதை அறியலாம்.

பதிவிறக்கம் (Download) செய்யப்படும் ஒரு இயக்க அமைப்பு (Operating system) மூல நினைவகத்திலிருந்து (Source memory) பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் இலக்கு கணினியின் நினைவு வட்டில் சேமிக்கப்படும் வரை அலைவடிவில் இருப்பதைப் போல உயிரானது அதன் பகுதியான உடலுறுப்புகளின் இயக்க நிரல்களுடன் அது பொருந்தி இயங்கிய உடலினை விட்டு நீங்கியப் பின்னும் அலைவடிவாக நிலைத்திருக்கிறது.

உயிராகத் தோரணிக்கும் ஆன்மா என்பது என்ன என்பதை காணும் முன் வன்பொருளான உடலும் இயக்க

அமைப்பைப் போன்ற உயிரும் பயன்பாட்டு மென் பொருளான மனமும் தொடர்ந்து செயல்பட உதவும் சக்தியைக் குறித்துக் காண்போம்.

குண்டலினி சக்தி

ஒரு கணினி தனக்குத் தேவையான மின்னாற்றலை தானே உற்பத்தி செய்வதில்லை. எனவே மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்யும் துணைக்கருவிகளும் அவற்றை இயக்கும் இயக்கநிரல்களும் கணினியில் இல்லை. எனவே ஒரு கணினிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னாற்றல் அக்கணினியை இயக்க பொருத்தமான நேர் மின்னோட்டமாகவும் (Direct current) மின்னழுத்தமாகவும் (voltage) மாற்றிப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உயிரினங்களில் தாவர வகைகள் தமக்குத் தேவையான ஆற்றலை சூரிய ஒளியைக் கொண்டு தாமே தயாரித்துக் கொள்கின்றன. விலங்கு வகை உயிரினங்கள் தமக்கு தேவையான ஆற்றலை உட்கொண்ட உணவிலிருந்து பெறுகின்றன. உட்கொண்ட உணவு உடலுக்கு பொருத்தமானதாக உடலையும் மனதையும் உயிரையும் இயக்க தேவையான ஆற்றலாக மாறுவதால் தோன்றும் உடல்—மன—உயிர் இயக்க சக்தி குண்டலினியாகும். குண்டலினி சக்தியானது கணினிக்கு அளிக்கப்படும் மின்சக்தியைப் போன்ற உடலால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உடல் மனம் மற்றும் உயிரின் இயக்க சக்தியாகும். குண்டலினி சக்தி உயிர் அல்ல எனினும் உயிராகிய இயக்க அமைப்பு (Operating system) பொருந்தி செயல்படும் உடலாகிய வன்பொருள் இயங்கத் தேவையான மின்னாற்றலைப் போன்ற ஆற்றலின் வடிவமாகும். உடலாகிய வன்பொருளில் உற்பத்திச் செய்யப்படும் குண்டலினியின் அளவை உயிராகிய இயக்க அமைப்பு நிருவகிக்கிறது. இரத்த நாளங்களின் வழியாக உடலின் அனைத்து செல்களுக்கும் கொண்டு செல்லப்படும் சர்க்கரை வடிவான உணவும் ஆக்ஸிஜனும் உயிரணுக்களில் ஆற்றலாக மாற்றமடைந்து குண்டலினியாக வெளிப்படுகிறது. குண்டலினியை எழுப்பும் பயிற்சிகள் அனைத்தும் உடலுக்கு ஆக்ஸிஜன் வழங்கலை அதிகரிக்கும்

மூச்சுப் பயிற்சியை முதன்மையாக கொண்டிருப்பதும் மன ஒருமையுடன் கூடிய உடல் அசைவுகளை வலியுறுத்துவதும் இக்காரணத்தால்தான். மேலும் முயல்பவன் அல்லது சாதகன் சாத்வீக வகை உணவுகளை உட்கொள்ளுமாறு அறிவுருத்தப்படுவதிலிருந்தும் இதனை அறியலாம்.

கலோரிகளில் கணக்கிடப்படும் உணவின் ஆற்றல் உடலின் இயக்க சக்தியாக மாறி வெளிப்படுவதே குண்டலினி எனக் கண்டோம். அது ஒரு செல் உயிரியானாலும் முதுகெலும்புள்ள உயிரியானாலும் அதில் உணவின் எரிசக்தி உடலின் இயக்க சக்தியாக வெளிப்படுவதால் எல்லா உயிரினங்களும் குண்டலினி சக்தியைப் பெற்றவை என்பதே உண்மை. மனிதனைத் போலவே பிற உயிரினங்களும் மனிதன் அளிக்கும் பயிற்சியின் மூலம் தமது மனதின் கற்கும் திறன் மூலம் கற்பிக்கப்பட்டதைக் கற்று தமது உடலின் செயல்திறனை அதிகரித்து கொள்வதைக் கொண்டு இதை உணரலாம். உடலில் குண்டலினி சக்தியாக மாற்றப்படும் உணவு இல்லாமல் போனால் இயங்கும் சக்தி இழந்து மரணமடைவதிலிருந்தும் இதனை உணரலாம். எனவே குண்டலினி அனைத்து உயிரினங்களின் உயிரும் உடலும் இயங்க இன்றியமையாத சக்தியாகும்.

உயிராகத் தோரணிக்கும் ஆன்மா என்பது என்ன என்பதை காணும் முன் இதுவரை நாம் ஒப்பிட்டவற்றை சுருக்க அட்டவணையாக்கிக் காண்பது ஆன்மாவைத் தர்க்க ரீதியில் விளங்கிக் கொள்ள உதவும்.

அறிவியல் படைப்புகளுடன் ஆன்மிக படைப்புகள் ஒப்பீடு

வன்பொருள் விளக்க குறிப்பு Hardware Description Language	மரபணு அடிப்படைப் பொருள் களின் சேர்க்கைக்கான வேதி விதிகள் (Genetic Rules)
டிஜான்சிஸ்டர், தர்க்க வாயில்கள் (Logical Gates) போன்றவை	உயிரின அடிப்படை வேதிப் பொருள்களான அமினோ அமிலங்கள், DNA, RNA

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சுற்றுகள் Integraed Circuits, நுண்செயலகங்கள் (Micro processors)	ஒரு செல் உயிரினங்களின் உடலாகிய ஒற்றை செல் அல்லது உயிரணு
மின்னணு சாதனங்களுக்கு அளிக்கப்படும் மின்னாற்றல் (Electric Power supply)	உணவைக் கொண்டு உயிரினங்கள் உற்பத்தி செய்யும் இயக்க சக்தி அல்லது குண்டலினி சக்தி
கணினி அமைப்பு	பல்லுறுப்பு உயிரினங்களின் பருஉடல்
இயக்க நிரல்களின் கோவை (Collection of Drivers)	சூட்சும உடல் அல்லது நுண்உடல்
பயன்பாட்டு மென்பொருள்கள் Application Softwares	மனம், அடிமனம்
செயல்குறிமுறைகள் (Executable Codes / programmes) இயக்க அமைப்பு (Operating system)	ஒரு செல் உயிரினங்களின் உயிர் முதல் மனிதன் வரையி லான உயிரினங்களின் உயிர்.

ஆன்மா

இயற்கைப் படைப்புகளான உடலையும், சூட்சும உடலையும் மனித அறிவினால் படைக்கப்பட்டவற்றுடன் ஒப்பிட்டோம். இம்முறையில் ஆன்மாவை ஒப்பிட மனித அறிவினால் படைக்கப்பட்ட பொருள் ஏதுமில்லை. எனினும் மனிதனால் கண்டுணரப்பட்ட பிரபஞ்சத்தினை ஒப்பிட்டு விளக்கலாம். அவ்வாறு ஒப்பிடும் முன் ஆன்ம அனுபவம் பெற்ற மெய்ஞ்ஞானியர் விளக்க கடினமான ஆன்மாவை எவ்வாறு விவரித்துள்ளனர் எனக்காண்போம்.

ஆன்மாவை அறிந்தவன் அதாவது தன்னுண்மையை அறிந்தவன் தன்னில் பிரபஞ்சத்தையும் பிரபஞ்சத்தில் தன்னையும் காண்கிறான் என்கிறார் திருமூலர்.

ஞான அனுபவம் பெறுகையில் உணர்பவனும் உணரப்படும் பொருளும் ஒன்றாவதால் அதனை ஞானம் என்கிறார் புத்தர்.

உனக்குள் நிற்கக்கூடிய ஆன்மாவனது உன்னுடன் பிறந்த புதிய பொருள் அல்ல, அது பிறக்கவும் இல்லை

இற்ப்பதும் இல்லை. அது வேறு ஒரு பொருளில் உண்டானதுமல்ல, இதற்கு முன்னர் வேறுபட்ட பொருளாக இருந்து உண்டானதுமல்ல அது முடிவற்றது என்றென்றும் இருப்பது அழிவில்லாதது என்கிறது கடோ உபநிஷதம்.

எல்லா ஷேத்திரங்களிலும் (உடல்களிலும்) உள்ள ஷேத்திரக்ஞன் அதாவது ஜீவாத்மாவும் (உயிர்) நானே என்கிறார் பகவத் கீதையில் கிருஷ்ணர்.

தேவனின் ராஜ்ஜியத்தில் காலம் இல்லை என பேருண்மையின் ஆதிஅந்தமற்ற தன்மையை விவரிக்கிறார் யேசு.

ஞான அனுபவம் என்பதைக் கடலில் கலக்கும் : மழைத்துளி போன்றது என்கிறார் ஒஷோ.

ஞானியரின் விவரிப்புகளை காண்கையில் ஆன்மாவும் பிரபஞ்சமும் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவை என்பதை அறியலாம்.

மின்காந்த அலைகளால் நிறைந்துள்ள இப் பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து பொருள்களும் அடிப்படை அணுத்துகள்களின் தோரணிகளே என்பதை பார்த்தோம். மின்காந்த அலைகளால் நிறைந்த இப்பிரபஞ்சத்தினைப் பற்றி மனிதன் அறிந்த அனைத்தும் அதாவது மனிதனால் உணரப்பட்ட பொருள்கள் அனைத்தும் கண்களால் உணரப்படும் மின்காந்த அலைகளாலான ஒளியாலும் கருவிகளால் உணரப்படும் பல்வேறு அதிர்வெண் அலைநீளம் கொண்ட மின்காந்த அலைகளாலும் உணர்த்தப்பட்டவை. மனித படைப்புகளான கருவிகள் சிலிக்கன், ஜெர்மானியம் போன்ற குறைகடத்திகளாலும் (Semi conductors) உலோகங்களாலும் செய்யப்பட்டவை. குறைகடத்தி தனிமங்களாலும் உலோகத்தாலும் செய்யப் பட்ட மின்னணுப் பொருள்களான கருவிகளில் தூண்டலை, துலங்கலை ஏற்படுத்தும் பிரபஞ்சம் எங்கிலும் நிறைந்திருக்கும் மின்காந்த அலைகள் கார்பன் மூலக் கூறுகளால் ஆன பொருள்களில் தூண்டலையோ, துலங்கலையோ ஏற்படுத்துவதில்லை. மிகச்சிறிய

கார்பனால் ஆன வேதிமூலக்கூறானாலும் மிகப்பெரிய பாலிமரானாலும் அது மின்காந்த அலையால் தூண்டப்படுவதில்லை. (மின்காந்த அலையான ஒளி வேதி வினைகளையே தூண்டுகிறது செயல் / இயக்கத்தை அல்ல). ஆனால் உயிரினங்களின் உடல்களோ கார்பனை முதன்மையாக கொண்ட சேர்மங்களால் ஆனவை. உயிரினங்களின் உடலில் குறைகடத்திகளான சிலிக்கன் டைஆக்சைடு போன்றவற்றுக்கு எவ்வித பங்குமில்லை. பிரபஞ்சத்தில் காணும் பல்வேறு பொருள்களனைத்தும் மின்காந்த அலைகளின் பல்வேறு தோரணிகளே என்பதை அறிவியல் உணர்த்தியுள்ளது. அதைப் போலவே உயிரினங்களும் பலவாக தோரணித்துள்ளதை இப்புவியில் நாம் காண்கிறோம்.

மெய்யனுபவம் பெற்ற ஞானியரின் கூற்றுப்படி ஆன்மா இப்பிரபஞ்சத்தின் தன்மையைக் கொண்டது எனக்கொண்டால் உலோகங்களையும் (Metals) குறை கடத்திகளையும் (Semi Conductionors) கொண்டு மனிதனால் படைக்கப்பட்ட கருவிகளில் எவ்வித செயற்தூண்டலையும் ஏற்படுத்தாமல், ஆனால் கார்பனை முதன்மையாக கொண்ட குறிப்பிட்ட வேதி கட்டமைப்பில் மட்டுமே செயற்தூண்டலை ஏற்படுத்தும் மனித படைப்புக் கருவிகளால் கண்டறியப்பட முடியாத மின்காந்த அலை வடிவல்லாத வேறு அலை வடிவமும் இப்பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் நிறைந்துள்ளது எனக் கொள்ளலாம்.

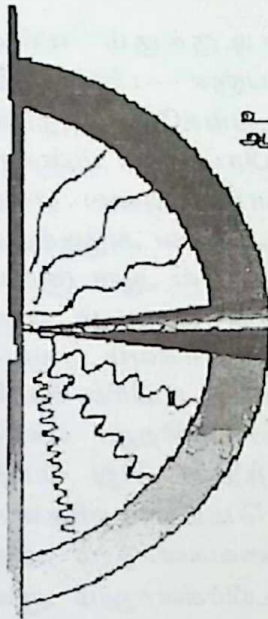
எல்லா ஷேத்திரங்களிலும் (உடல்களிலும்) உள்ள ஷேத்திரக்குள் அதாவது ஜீவாத்மாவும் (உயிர்) நானே என்ற கிருஷ்ணரின் விவரிப்பினைக் காணுங்கள். ஆன்மாவின் பல்வேறு தோரணிகளே உயிர் என்ற செயற்தூண்டியாக அல்லது இயக்கசக்தியாக அறியப்படுகிறது என்பதை இது உணர்த்துகிறது.

எனவே இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட கார்பனால் ஆன தூண்டத்தக்க கருவி போன்ற ஒரு உயிரணுவில் (Cell) தூண்டலை ஏற்படுத்தும் பிரபஞ்ச அலைவடிவம் எதுவோ அதுவே ஆன்மா. அது மின்காந்த அலைகளுடன்

இப்பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்துள்ளது என்றாலும் மின்காந்த அலைகளை அறிய உதவும் கருவிகளால் அறிய இயலாதது. உயிரினங்களின் உடலில் உயிராக அறியப்படும் செயலை அல்லது இயக்கத்தை உண்டாக்க கூடியது. மின்காந்த அலைகளால் ஆனது பிரபஞ்சம் எனில் ஆன்ம அலைகளால் ஆனது பிரம்மம் அல்லது தவோ ஆகும்.

வரைபடம்-7

பிரம்மம் என்று அறியப்படும் ஆன்ம அலைமாலை

உயிராகத் தோரணிக்காத குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட ஆன்ம அலைகள்

உயிரினங்களின் உடலில் பொருந்தி இயக்கச் செயலைத் தூண்டும் உயிராகத் தோரணிக்கும் ஆன்ம அலைகள்

உடலாகிய வன்பொருளின் துணையின்றி செயல் விளைவுகளை ஏற்றாதுதக்க கூடிய ஆற்றல் மிக்க ஆன்ம அலைகள்

மின்காந்த அலைகள் இயற்பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது போலவே உயிராக தோரணிக்கும் ஆன்ம அலைகளும் இயற்பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. உயிராக தோரணித்த ஆன்ம அலை தான் பொருந்தி செயல்படத் தக்க உடலை அடையும் நாட்டம் கொண்டுள்ளது. இந்த நாட்டம் புலன் இன்பத்தைப் பெறும் உயிரின் இயல்பாக வெளிப்படுகிறது. புலன் இன்பம் பெற பொருத்தமான உடலை அடையும் உயிரின் இயல்பையே இன்ப நாட்டமே உயிரின் இயல்பு என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார்.

மேலும் ஒரு எளிய தோரணிப்பிலிருந்து பெரிய சிக்கலான தோரணிப்பாக வளரும் வளரியல்பை ஆன்ம அலைக் கொண்டுள்ளது. அதாவது சிற்றுயிர்களான பாக்கடரியா பாசி போன்ற உயிரினங்களில் செயல்படும் சிறு குறிமுறை செயற்தொகுப்பிலிருந்து (Executable code) பெரிய இயக்கு அமைப்பாக (Operating System) வளரும் இயல்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்த வளரியல்பு உயிரின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு காரணமாகிறது. இவ்வியல்பே அந்தகரணங்களில் ஒன்றான சித்தம் (will) ஆகும்.

உயிருடன் இயங்கி கொண்டிருக்கும் எல்லா உயிரினங்களும் பேருண்மையான பிரபஞ்ச — பிரம்மத்தின் சிறு மாதிரி (Miniature Model) வடிவங்களே. அதாவது விஞ்ஞானிகளால் அறியப்பட்ட இப்பிரபஞ்சம் மின்காந்த அலைகளால் நிறைந்துள்ளது. மின்காந்த அலை எல்லா வகை ஆற்றலாகவும் தோரணிக்கிறது. அதுவே அணுத்துகள் களாகவும் அணுக்களாகவும், அணுக்களால் ஆன சூரியன் உள்ளிட்ட விண்மீன்களாகவும், கோள்களாகவும் கோள்களில் உள்ள எல்லாவகைப் பொருட்களாகவும் பலவாறு தோரணிக்கிறது. அணுக்களால் ஆனதே உயிரினங்களின் உடல். அவ்வுடல் ஆற்றலால் இயங்குகிறது. எனவே உயிரினங்களின் உடல் பிரபஞ்சத்தின் சிறு மாதிரி (Miniature Model). அவ்வாறே மெய்ஞானிகளால் அறியப்பட்ட பிரம்மம் ஆன்ம அலைகளாலும் அதன் பல்வேறு தோரணிகளான (pattern) உயிர்களாலும் ஆனது. இந்த உயிர்த்தோரணிகளே உயிரினங்களின் உடலில் பொருந்தி இயங்குவது. எனவே உயிரினங்களின் உடலில் பொருந்தி உடலை செயல்படுத்தும் உயிர் பிரம்மத்தின் ஒரு சிறு மாதிரியே (Miniature Model). எனவே இவ்வுலகில் உயிருடன் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களும் பேருண்மையான பிரபஞ்ச — பிரம்மத்தின் சிறு மாதிரி வடிவங்களே (Miniature Model).

எனவே அறிவியல் அறிஞர்களால் கண்டறியப்பட்ட மின்காந்த அலை தோரணிகளாலான பொருள்—ஆற்றல் தன்மையும் மெய்ஞானியர் உணர்ந்துரைத்த ஆன்ம அலை

தோரணிகளாலான ஆன்ம—உயிர்த் தன்மையும் என இருதன்மைகளை கொண்ட ஒரே பேருண்மையே இப்பிரபஞ்ச — பிரம்மம் என்பதறிவோம்.

வினாக்களும் தர்க்க விளக்கங்களும்

ஆன்மீகம் தொடர்பான வினாக்கள் அனைத்தும் பொதுவாக மூன்று வகைப்படும். ஆன்மீகம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட விளக்கங்களின் அடிப்படையில் எழும் தர்க்க வினாக்கள் (Logical questions raised from spiritual explanations) முதல் வகையை சேர்ந்தவை.

இயல்நிகழ்வுகளை விளக்க கோரும் வினாக்கள் (Questions demanding explanation for phenomena) இரண்டாவது வகை.

அமானுஷ்ய அனுபவங்களை விளக்க கோரும் வினாக்கள் (Questions demanding explanation for super natural experiences) மூன்றாவது வகை.

ஆன்மீக வினாக்கள் மூன்று வகையானாலும் அளிக்கப்படும் விளக்கங்கள் இரண்டு வகைப்படுகின்றன.

கேட்கப்படும் எல்லா வினாக்களுக்கும் நேரடியாக சொற்களால் விளக்கம் அளிக்காமல் கேட்டவர் தானே ஆன்ம அனுபவத்தை பெற வழி காட்டி உண்மையை உணர வைத்தல் முதல் வகை. இவ்வகை மெய்ஞ்ஞானியரை அனுபவமூட்டும் மெய்ஞ்ஞானிகள் (Empirical Spiritualists) எனலாம். மகாவீரர், புத்தர், லாவோ, யேசு, போதிதருமர், ஒஷோ போன்ற மெய்ஞ்ஞானிகள் இவ்வகையிலேயே விளக்கம் அளித்துள்ளனர். இவர்கள் ஆன்மீக நூல்கள் எதையும் எழுதவில்லை. அவர்களது சீடர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆன்மீக வழிகளே இத்தகைய மெய்ஞ்ஞானியின் நூல்களாக நாமறிகிறோம்.

இரண்டாம் வகை விளக்கங்கள் ஆதிசங்கரர், நாகார்ஜுனர் போன்ற மெய்யை உணர்ந்த மெய்ஞ்ஞானம் பெற்ற கோட்பாட்டியல் ஆன்மீக வாதிகளால் (Theoretical Spiritualists) அளிக்கப்படுபவை. இவர்களால் தர்க்க வாதத்தின் மூலமும் உவமை உதாரணங்கள் மூலமும்

ஆன்மாவை இன்னதென விளக்க படைக்கப்பட்டவையே ஆன்மீகத் தத்துவ நூல்களாகும். இவ்வகை கோட்பாட்டியல் ஆன்மீகவாதிகள் ஆன்மாவையும் பேருண்மையையும் (Absolute Reality) தர்க்க வாதத்தின் மூலம் விளக்கியுள்ளனர்.

இனி மனம், உயிர், ஆன்மா குறித்து அளிக்கப்பட்ட விளக்கங்களின் அடிப்படையில் தர்க்க வினாக்கள் இயல்நிகழ்வுகள், மற்றும் அமானுஷ்ய அனுபவங்கள் குறித்த வினாக்களுக்கான தர்க்க ரீதியான விளக்கங்களைக் காண்போம்.

உடல் - உயிர் - குண்டலினி - தொடர்பு

முதலில் ஆன்மாவும் அதன் தோரணியான உயிரும் பொருந்தி இயங்கும் பரு உடலுடன் உயிருக்குள்ளத் தொடர்பை பற்றிய இந்திய, திபெத்திய புத்த ஆன்மீக நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆதாரங்கள், ஆறு, ஏழு, ஒன்பது சக்கரங்கள் குறித்து சுருக்கமாக கண்டு பின் அவற்றால் எழும் தர்க்க வினாக்களுக்கு செல்வோம்.

இந்திய நூல்கள் உடல் ஆறு ஏழு, ஒன்பது ஆதாரங்களைக் கொண்டதாகக் குறிப்பிடுகின்றன. திபெத்திய புத்த மதம் உடல் ஒன்பது ஆதாரங்களைக் கொண்டதாக குறிப்பிடுகிறது. குண்டலினி எனப்படும் சக்தியானது ஒரு பாம்பைப் போல முதுகெலும்பின் முடிவில் சுருண்டு கிடப்பதாகவும் அச்சக்தியை தூண்டி எழுப்பி ஒவ்வொரு ஆதாரமாக கடந்து புருவ மத்தியில் அமைந்த ஆங்ளை சக்கரத்தை அடையும் போது சாதகன் தன்னைக் காண்பான் என்றும் சகஸ்ர தளத்தை அடையும் போது சிவனுடன் ஒன்றுவான் என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. சூட்சும உடலில் உள்ளதாக கூறப்படும் எல்லா ஆதாரங்களும் இதழ்களைக் கொண்டவை. ஒவ்வொரு ஆதாரமும் ஒரு ஓசையுடனும் ஒரு வண்ணத்துடனும், பஞ்ச பூதமொன்றுடனும் தொடர்பு கொண்டவை. மேலும் உடலின் உயிராதார உறுப்புகளுடனும் (Vital organs) நரம்பு முடிச்சுகளுடனும் குணங்களுடனும், உணர்வுகளுடனும்

தொடர்பு கொண்டவை எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவற்றைச் சுருக்கமாக காண்போம்.

மூலாதாரம் :

நான்கு இதழ்களைக் கொண்டது. எருவாய்க்கும் கருவாய்க்கும் (பிறப்புறுப்பு) இடையில் அமைந்துள்ள முக்கோண வடிவமானது. தமோ குணத் தமோ குணம். முயற்சி, படைப்பாற்றல், காமம், கோபம் போன்ற உணர்ச்சிகளுடன் தொடர்பு கொண்டது. இதற்குரிய ஓசை (மந்திரம்) லம் (Lam). ஒவ்வொரு இதழுக்கும் ஒரு ஓசையுண்டு. இதற்குரிய பஞ்சபூதம் நிலம். வண்ணம் சிவப்பு. உறுப்பு குதம்.

சுவாதிட்டானம் :

ஆறு இதழ்களைக் கொண்டது. கருவாயின் வேர்ப்பகுதியில் வட்ட வடிவமாய் உள்ளது. தமோ குணச் சாத்வீக குணம். கலைகள், இசை, உலகியல் ஈடுபாடு போன்ற உணர்ச்சிகள். இதற்குரிய ஓசை வம் (Vam/Bam). ஒவ்வொரு இதழுக்கும் ஒரு ஓசையுண்டு. பஞ்சபூதம் நீர். வண்ணம் ஆரஞ்சு. உறுப்பு பிறப்புறுப்பு.

மணிப்பூரகம் :

பத்து இதழ்களைக் கொண்டது. தொப்புள் பகுதியில் முக்கோண வடிவாய் அமைந்தது. தமோ குண ரஜோ குணம். ஊக்கம், உதவுதல், ஆடை ஆபரண விருப்பம், புதியவற்றை தேடும் இயல்பு போன்றவை. ஓசை ரம் (Ram). ஒவ்வொரு இதழுக்கும் ஒரு ஓசையுண்டு. பஞ்சபூதம் அக்னி. வண்ணம் மஞ்சள்.

அநாகதம் :

பன்னிரண்டு இதழ்களைக் கொண்டது. இதயப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. ரஜோ குணத் தமோ குணம். விளையாட்டு, ஆசை, கவலை, போன்றவை. ஓசை யம் (Yam). ஒவ்வொரு இதழுக்கும் ஒரு ஓசையுண்டு. பஞ்ச பூதம் வாயு. வண்ணம் நீலம். உறுப்பு இதயம்.

விகத்தி :

பதினாறு இதழ்களைக் கொண்டது. கழுத்துப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. ரஜோ குண ரஜோ குணம். பேச்சு, எண்ணங்களை செயல்படுத்துவது போன்றவை. ஓசை ஹம் (Ham). ஒவ்வொரு இதழுக்கும் ஒரு ஓசை யுண்டு. பஞ்சபூதம் ஆகாயம். வண்ணம் ஊதா. உறுப்பு கழுத்து.

ஆங்நை :

இரண்டு இதழ்களைக் கொண்டது. புருவங்களுக்கு நடுவில் அமைந்துள்ளது. ரஜோ குண சாத்வீக குணம். மனதைக் இயக்கும் அதாவது எண்ணங்கள் தோன்றுமிடம். ஓசை ஓம் (OM). பஞ்ச பூதங்களின் இயல்புகள். வண்ணம் வெள்ளை. உறுப்பு மூளை.

சகஸ்ரம்:

இது ஏழாம் ஆதாரமாக சில நூல்களில் குறிப்பிடப் படுகிறது. சிலர் இதனை ஆதாரமாகக் கருதுவதில்லை. ஆயிரம் இதழ்களைக் கொண்ட தாமரையாக குறிக்கப் படுவது. உச்சந்தலையில் காணப்படுவது. சக்தியின் உச்சநிலை. உயிர் பிரம்மத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் இடம். ஆதிக்கு சமமாகும் இடம். அதாவது சமாதி அடையும் இடம்.

மேற்கண்ட ஏழு ஆதாரங்களைத் தவிர லாலன சக்கரம், மானச சக்கரம் சோம சக்கரம் என மொத்தம் 10 சக்கரங்களை இந்திய ஆன்மீக நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இவ்வாறே திபெத்திய புத்த மதத்தினர் 9 சக்கரங்களைப் பற்றி விரிவாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். அவை இதழ்களின் எண்ணிக்கை, ஓசை, வண்ணம் போன்றவற்றில் இந்திய சக்கர முறைகளிலிருந்து மாறுபட்டவையாகும்.

சக்கரங்கள் குறித்த தர்க்க வினாக்களும் விளக்கங்களும்

ஆதாரங்கள் அல்லது சக்கரங்களைக் குறித்து மேலே சுருக்கமாக கண்டோம். இனி இவ்வாதாரங்கள் சக்கரங்கள்

குறித்த விளக்கங்களின் அடிப்படையில் எழும் தர்க்க வினாக்களைக் காண்போம்.

சக்கரங்களின் எண்ணிக்கை, அவற்றின் வண்ணம் ஓசை குறித்த கருத்து மாறுபாடுகள் காணப்படுவது ஏன்? இதயம் என்ற உறுப்பு உள்ளது எனில் உலகின் எல்லா மக்களும் அதனை தமது மொழியில் எப்படி குறிப்பிடினும் அதன் எண்ணிக்கை செயல் குறித்து கருத்து மாறுபாடு ஏற்படாது. ஆனால் சக்கரங்களின் எண்ணிக்கையும் தன்மையும் மாறுபடுவது ஏன்?

சக்கரங்கள் பரு உடலின் உறுப்புகளை கட்டுப் படுத்துபவை எனில் உடல் உறுப்புகளின் பழுதால் உண்டாகும் நோய்களை குணப்படுத்த சக்கரங்களை சீராக்கி அதன்மூலம் அது கட்டுப்படுத்தும் உறுப்பின் பழுதை நீக்கி நோயைக் குணப்படுத்தும் சிகிச்சை முறையை இந்திய மருத்துவ முறைகள் கையாள வேண்டும். ஆனால் நடைமுறையில் இந்திய மருத்துவ முறைகள் வாதம் பித்தம் கபம் எனும் முக்குணங்களின் அடிப்படையில் நோய்களை அணுகி அவற்றைத் தணிக்க மருந்துகளைப் பரிந்துரைக்கும் முறைகளையே கொண்டுள்ளன. உண்மையில் சக்கரங்கள் பரு உடலைக் கட்டுப்படுத்துபவையெனில் சக்கரங்களை சரிசெய்யும் மருத்துவ பிரிவு தோன்றியிருக்குமல்லவா? அவ்வாறு தோன்றாதது ஏன்?

மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் போன்ற புலன்கடந்த செயல்களுக்கும் சக்கரங்களுக்கும் தொடர்பு உண்டா? ஆன்மீகவாதிகள் எனக்கூறிக்கொள்வோர் பலரும் குண்டலினி சக்தியை பொருளிட்டவும் பாலின்பம் பெறவும் பயன்படுத்துவது ஏன்?

சக்கரங்களுக்கும் ஞானமடைவதற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? சீன ஜப்பானிய மெய்ஞானியர் ஆதாரங்களைப் பற்றியோ சக்கரங்களைப் பற்றியோ குறிப்பிடாதது ஏன்?

இதுபோன்ற தர்க்க வினாக்கள் அறிவியல் கண்ணோட்டத்துடன் ஆன்மீகத்தை அறிய முயல்

வோருக்கு எழுவது இயல்பே. இத்தர்க்க வினாக்களுக்கு விளக்கங்களைக் காண்போம்.

முதலில், சக்கரங்கள் பரு உடலின் உறுப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துபவை எனில் உடல் உறுப்புகளின் பழுதால் உண்டாகும் நோய்களைக் குணப்படுத்த சக்கரங்களைச் சீராக்கி அதன்மூலம் அது கட்டுப்படுத்தும் உறுப்பின் பழுதை நீக்கி நோயை குணப்படுத்தும் சிகிச்சை முறையை இந்திய மருத்துவ முறைகள் கையாள வேண்டும். ஆனால் நடைமுறையில் இந்திய மருத்துவ முறைகள் வாதம் பித்தம் கபம் எனும் முக்குணங்களின் அடிப்படையில் நோய்களை அணுகி அவற்றைத் தணிக்க மருந்துகளைப் பரிந்துரைக்கும் முறைகளையே கொண்டுள்ளன. உண்மையில் சக்கரங்கள் பரு உடலைக் கட்டுப்படுத்துபவையெனில் சக்கரங்களைச் சரிசெய்யும் மருத்துவ பிரிவு தோன்றியிருக்குமல்லவா? அவ்வாறு தோன்றாதது ஏன்? போன்ற வினாக்களுக்கு விளக்கம் காண்போம்.

உடலின் ஒவ்வொரு உயிரணுவுக்கும் (cell) இரத்தத்ததைக் கொண்டு செல்லும் இரத்த நாளங்களின் பாதையே நாடிகள் எனப்படுகின்றன. சக்கரங்கள் குறித்த நூல்கள் 72000 முதல் 350000 நாடிகள் வரை மனித உடலில் உள்ளதாக குறிப்பிடுகின்றன. எனினும் அவற்றைக் கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கும் முறைகளை உருவாக்க வில்லை.

இந்திய திபெத்திய ஆன்மீகவாதிகள் உடலையும் மனதையும் அவற்றின் உயர் செயல்திறனை (Higher possible potential/capabilities) உணரவும் மேலும் உயிர் தன்னையே அறிவதற்குமான செயல்முறையாகவே குண்டலினி எழுப்புதலை அமைத்துள்ளனர். ஒரு குறிப்பிட்ட ஓசையை அல்லது மந்திரத்தை உச்சரித்து அதன் மூலம் மூச்சினையும் அதை பயன்படுத்தும் உடலையும் தூண்டும் வழிமுறையாக அது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரோக்கியமான உடல்—மனதின் உயர் செயல்திறனை அடைவதற்காக உருவாக்கப் பட்ட செயல்முறையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குண்டலினியை எழுப்புதல் ஒரு செயல்முறை (Process).

மேலும் சக்கரங்கள் சாதகரால் உணரப்படும் ஆற்றல் மையங்கள் ஆகும். ஆரோக்கியமான உடலையும் மனதையும் கொண்டவர்களுக்கே அச்செயல்முறைகள் பொருந்தும். எனவே அதனை ஒரு நோயாளி செயல்படுத்த அல்லது அனுசரிக்க முடியாது. இக்காரணங்களாலேயே சக்கரங்களின் அடிப்படையில் அமைந்த சிகிச்சை முறைகளை ஆன்மீகவாதிகள் உருவாக்கவில்லை.

சக்கரங்களின் எண்ணிக்கை, அவற்றின் வண்ணம் ஓசை குறித்த கருத்து மாறுபாடுகள் காணப்படுவது ஏன்? இதயம் என்ற உறுப்பு உள்ளது எனில் உலகின் எல்லா மக்களும் அதனைத் தமது மொழியில் எப்படி குறிப்பிடினும் அதன் எண்ணிக்கை செயல் குறித்து கருத்து மாறுபாடு ஏற்படாது. ஆனால் சக்கரங்களின் எண்ணிக்கையும் தன்மையும் மாறுபடுவது ஏன்?

உடலும் மனமும் ஒத்திசைந்து அவற்றின் உச்ச செயல்திறனை அடைவதற்கான செயல்முறையில் ஆற்றல் உணரப்படும் மையங்களே சக்கரங்கள். உதாரணமாக, இசைக் கருவியான ஒரு புல்லாங்குழலில் பல துளைகளுண்டு. அதை வாசிக்காத வரை அல்லது ஊதாத வரை அத்துளைகளின் பயனை அறியமுடியாது. வாசிக்க அல்லது ஊதத் தொடங்கிய பின்புதான் அத்துளைகள் புல்லாங்குழலின் இசை அல்லது ஓசையைப் பாதிப்பவை / மாற்றக்கூடியவை என்பதை ஒருவர் அறியமுடியும். அதைப்போலவே உடலையும் மனதையும் இயக்கும் ஆற்றலைத் தூண்டும் செயல்முறையின் போதுதான் சக்கரங்களைச் சாதகர் உணர்வார். புல்லாங்குழல்கள் இசைப்பவரின் விருப்பத்திற்கேற்ப பல அளவுகளில் மாறுபட்ட இசை அளவுகளை உண்டாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. அது தடிமனான நீண்ட குழலாகவோ அல்லது மெல்லிய குழலாகவோ அமைக்கப்படுகிறது. மேலும் புல்லாங்குழல்கள் உலோகம், மூங்கில் போன்ற பொருள்களால் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு புல்லாங்குழல் இசைக்கப்படாமலிருக்கும் போதும் அதன் துளைகளின் வழியே காற்றானது சென்றுவரும்.

ஆனால் காற்றானது குறிப்பிட்ட விசையுடன் சரியான அழுத்தத்திலும் வேகத்திலும் பொருத்தமான கோணத்தில் புல்லாங்குழலுக்குள் செலுத்தப்படும்போதே அது இசையைத் தருகிறது.

அதைப்போலவே உடலில் உற்பத்தி செய்யப்படும் குண்டலினி சக்தியானது இயல்பான நிலையில் உடல் மனம் மற்றும் உயிரின் இயக்கத்திற்குத் தேவையான அளவில் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மூச்சினை நெறிப்படுத்துதல் மூலமும் குறிப்பிட்ட ஓசையின் மூலமும் உடல் அசைவுகள் மூலமும் உடல் உணவிலிருந்து பெறும் ஆற்றலான குண்டலினி ஆற்றலை அதிகரிக்கும் போது அதிகரித்த ஆற்றலோட்டம் குறிப்பிட்ட இடங்களில் உடலாலும் மனதாலும் உணரப்படுகிறது. அவ்விடங்களே சக்கரங்களாகும்.

ஒரு புல்லாங்குழலின் இசையானது அதன் அளவு, துளைகளின் எண்ணிக்கை அவற்றின் இடையே உள்ள இடைவெளி விகிதம் அது செய்யப்பட்டிருக்கும் பொருளின் தன்மை, அதை இசைப்பவரின் இசைப்பு முறை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமையும். இதைப்போலவே குண்டலினியைத் தூண்டி எழுப்பும் சாதகர் உணரும் ஆற்றல் மையங்கள் அவர் குண்டலினியை எழுப்ப கையாளும் நெறி, அவரின் உடலின் தன்மை, உணவின் தன்மை, ஆற்றல் மையங்களை உணரும் அவரது மனதின் பாங்கு ஆகியவற்றை பொறுத்து அமைகிறது. இதுவே சக்கரங்களின் எண்ணிக்கை வண்ணம் ஓசை குறித்து பல்வேறு கருத்து மாறுபாடுகள் காணப்படுவதன் காரணமாகும்.

மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் போன்ற புலன்கடந்த செயல்களுக்கும் சக்கரங்களுக்கும் தொடர்பு உண்டா? ஆன்மீகவாதிகள் எனக்கூறிக்கொள்வோர் பலரும் குண்டலினி சக்தியை பொருளிட்டவும் பாலின்பம் பெறவும் பயன்படுத்துவது ஏன்?

ஆதாரங்கள் அல்லது சக்கரங்கள் உடலின் இயக்க ஆற்றலான குண்டலினி உணரப்படும் மையங்கள்

என்பதைக் கண்டோம். உடல் மற்றும் மனதின் முழுமையான உச்ச செயல்திறனை அறியவும் அதன் இறுதி நிலையாக உயிர் தன்னை அறியவும் குண்டலினி ஆற்றலை அதிகரிக்கும் முறையே குண்டலினி எழுப்புதல். இம்முறையில் புலன் கடந்த உடலின் செயல்திறனையும் தனது செயல்திறனையும் மனம் அறிகிறது. அதாவது மனம் மேலும் பலப்படுகிறது. தனது உடலின் புலன் கடந்த செயல்திறனையும் மனதின் செயல்திறனையும் அவற்றை பயன்படுத்தும் முறைகளையும் சாதகர் அறிகிறார்.

உங்களிடம் ஒரு சக்திவாய்ந்த கணினியும் மிகப் பயனுள்ள பல மென்பொருள்களும் இருந்தாலும் அவற்றை அறியாதவராக விளையாட மட்டும் அக்கணினியை பயன்படுத்துபவராக நீங்கள் இருந்தால் அக்கணினி உங்களைப் பொறுத்தவரை ஒரு விளையாட்டுப் பொருளே. அக்கணினியின் திறனையும் அதிலுள்ள மென்பொருள்களின் திறனையும் அறிந்த பின் அக்கணினி உங்களுக்கு மிகப்பயனுள்ள கருவியாகும். அதைப்போலவே இவ்வுடலின் புலன் கடந்த திறன்களையும் மனதின் திறன்களையும் அறியாதவர்கள் இவ்வுடல் குறித்து தாமுணர்ந்தவற்றை மட்டுமே உண்மை எனக் கருதுவர். குண்டலினி எழுப்புதல் மூலம் தம்முடலின் திறன் அறிந்தவர்கள் அதனைப் பலவிதங்களில் பயன்படுத்துவர்.

அதாவது உடல் மற்றும் மனதின் செயல்திறனை அறிந்தவர் அதனைக் கொண்டு சித்து வேலைகள் என மக்களால் கருதப்படும் செயல்களை செய்யும் திறன் பெற்றவராகிறார். சித்து செய்யும் சாதகர் அவரது உயிரின் இன்ப நாட்ட இயல்பால் புலன்கடந்த சித்து வேலைகளில் நிறைவடைந்தோ அல்லது பொருள் வேட்கை, கூடலின்பம் / பாலின்பம், புகழ் போன்ற மனம் விரும்பும் வழிகளில் சென்று ஞானமடையும் வழியை தவறவிடக்கூடும். இவ்வாறு வழிதவறியவர்களே தமது சித்து வேலைகள் மூலம் மக்களிடையே தம்மை உயர்த்திக் கொண்டு தமது விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வர்.

நல்ல வலுவான உடலும் மனமும் குண்டலினியை எழுப்பும் செயல்முறைக்கு அவசியம். ஞானமடைய வேண்டும் எனும் சித்தம் (உயிரின் இயல்பான சித்தம் Will) குறைந்தவர் குண்டலினியால் தம் உடல் மற்றும் மனதின் திறனறிய நேரிடுவதே ஞானிகள் துறவிகள் முனிவர்கள் என கூறிக்கொண்டு சில சித்து வேலை செய்து மக்களை மயக்கும் பல கள்ள சித்தர்கள் தோன்ற காரணமாகும்.

சக்கரங்களுக்கும் ஞானமடைவதற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? சீன ஜப்பானிய மெய்ஞானியர்கள் ஆதாரங்களைப் பற்றியோ சக்கரங்களைப் பற்றியோ குறிப்பிடாதது ஏன்?

குண்டலினியை எழுப்பும் யோக முறையில் சக்கரங்கள் ஞானமடைவதற்கான படி நிலைகளாகும்.

சீன ஜப்பானிய மெய்ஞானிகள் உடலின் இயக்க ஆற்றலை அறிந்தவர்களே. சீன மெய்ஞானியர் இவ்வுடலியக்க ஆற்றலையே ச்சீ (Chi) எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். ச்சீ ஜப்பானிய முறையில் க்கீ (Ki) எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இவ்வாற்றல் பாயும் பாதைகளை சீன ஞானியர் அறிவர். இவ்வாற்றல் பாயும் பாதைகள் மெரிடியன்கள் எனவும் அவை உணரப்படும் புள்ளிகள் (நாடிகளைப் போலவே) 72000 எனவும் கண்டு அவற்றைக் கொண்டு நோயை குணப்படுத்தும் மருத்துவ முறைகளை அமைத்துள்ளனர். அக்குபங்சர், அக்குபிரஷர் போன்ற மருத்துவங்கள் ச்சீ ஆற்றலை அடிப்படையாக கொண்டவையே. சீன மெய்ஞான நெறியான டவோ பிரபஞ்ச ஆற்றலின் பாதையும் ச்சீ ஆற்றலின் பாதையில் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் விரிவாக விவரித்துள்ளது.

மருத்துவ - தர்க்கப் பார்வையில் இயல்நிகழ்வுகள்

ஆன்மாவை அறியும் செயல்முறைகளில் முதன்மையானதான உடலை இயக்கும் குண்டலினி ஆற்றலையும் இயக்கங்களைச் செயல்படுத்தும் உயிரையும் குறித்துக் கண்டோம். இனி இயல்நிகழ்வுகளைக் குறித்த மேற்கத்திய மருத்துவ அறிவியலின் அடிப்படையில் அமைந்த

விளக்கங்களையும் அவற்றுடன் உடல் மனம் குறித்து இந்நூல் ஒப்பீடுகளின் தொடர்புகளையும் கண்போம்.

இயல்நிகழ்வுகள் குறித்த பெரும்பாலான வினாக்கள் உடல் தொடர்பானவை. உடலைப் பற்றிய அறிவியல் மருத்துவம். ஆன்மாவை பற்றிய அறிவியல் ஆன்மீகம். ஆன்மீகத் தேடல் கொண்ட மனிதனின் முதல் வினா தானும் தனது உடலும் ஒன்றா என்பதைக் குறித்தது. எனவே உடலையும் அது இயங்கும் விதத்தையும் குறித்து ஆன்மீகம் விளக்க நேரிடுவது இயல்பானதே.

ஆன்மீகத்தில் உயர் வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியாவும் சீனாவும் மருத்துவ முறையில் மாறுபட்டவை. உடலின் அமைப்பு, இயக்கம் குறித்து ஆன்மீகவாதிகள் அளிக்கும் விளக்கங்களும் இந்திய மருத்துவமுறையான ஆயுர் வேதமும் தமிழ் மருத்துவமுறையான சித்தமருத்துவமும் வேறுபட்டிருப்பதைக் காணலாம். உடலை வாதம், பித்தம், கபம் என்ற முக்குணங்களின் கூட்டாக விளக்கி நோய்களுக்கு நடைமுறை சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்துவதில் இம்மருத்துவ முறைகள் குறிப்பிடத்தகுந்த வெற்றி பெற்றுள்ளன. சீன மருத்துவ முறைகளான அக்குபங்சர், ச்சி குவாங் போன்றவை சீன ஆன்மீக கோட்பாடான தவோவுடன் ஒத்த போக்கு கொண்டுள்ளதை காணலாம்.

மேற்கத்திய மருத்துவம் உடலின் அமைப்பு, இயக்கம் இயல்நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றைக் குறித்து விரிவான ஆழமான ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் அமைந்த அறிவியல் முறையில் நிருபிக்கத்தக்க கோட்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. உடல் குறித்த மேற்கத்திய மருத்துவக் கோட்பாடுகள் நோய்க்குறி—சிகிச்சை (Symptom - Treatment) முறையின் அடிப்படையில் உருவாகி பெரும் வெற்றி கண்டவை. எனினும் உயிர் குறித்து மேற்கத்திய மருத்துவம் எவ்வித தெளிவான கோட்பாடுகளையும் கொண்டிருக்கவில்லை. இதனை மரணம் குறித்த மேற்கத்திய மருத்துவ முறை விளக்கத்தை காண்கையில் அறியலாம்.

இந்நூலில் கணினி அமைப்புடன் உடலையும் மைய செயலாக்கியுடன் (Central Processing Unit) மைய நரம்பு மண்டலமான மூளையையும் கணினி இயங்கப் பயன்படும் மின்னாற்றலுடன் குண்டலினியையும் ஒப்பிட்டுள்ளோம். எனவே உடல் தொடர்பான இயல்நிகழ்வுகள் குறித்த வினாக்களுக்கு மேற்கத்திய மருத்துவ விளக்கங்களுடன் பொருந்தும் தர்க்க விளக்கங்களை ஒப்பிட்டுக் காண்போம்.

உறக்கம்

அறிவியலின்படி உறக்கமானது உடல் மற்றும் மனதின் ஓய்வு நிலை. இந்நிலை தன்னுணர்வு குறைந்த அல்லது அற்ற நிலை. ஐம்புலன்களிடமிருந்து பெறும் தகவல்களை அலசி பதில் வினையாற்றும் செயல் வெகுவாக குறைந்த நிலை. உறக்கம் இரு நிலைகளைக் கொண்டுள்ளதை அறிவியல் ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. ஒன்று ஆழ்ந்த உறக்க நிலை (Non Rapid Eye movement sleep-NREM) இரண்டாவது கருவிழி ஓட்ட உறக்கம் (Rapid Eye movement sleep-REM). ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் உடலின் வெப்பநிலை குறைகிறது. உயிர்வேதி வினைகளான வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism) இதயத் துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம் போன்றவை சீராக குறைந்த நிலையில் நீடிக்கின்றன. மூளை நரம்புகள் செயல் குன்றிய நிலையை அடைகின்றன. கருவிழி ஓட்ட உறக்க நிலையில் இதயத் துடிப்பு இரத்த அழுத்தம் போன்றவற்றின் ஏற்றத்தாழ்வு அதிகரிக்கிறது. மூளை நரம்புகள் விழிப்பு நிலையில் செயல் படுவதைப் போல செயலாற்றுகின்றன. கண்ணின் கருவிழி மிக விரைவாக அசைகிறது. இந்நிலையில்தான் பெரும் பாலான கனவுகள் காணப்படுகின்றன. ஓர் இரவில் ஆழ்ந்த உறக்கமும் கருவிழி ஓட்ட உறக்கமும் அளவிடத்தக்க சுழற்சி முறையில் ஏற்படுகின்றன. அதாவது உறக்கத்தின் தொடக்கத்தில் ஆழ்ந்த உறக்க நிலை அதிக நேரம் நீடிக்கிறது. கருவிழி ஓட்ட உறக்கமே உறக்கத்தின் முடிவிலுள்ளது.

இயங்கும் எல்லா பொருள்களும் அதன் இயக்கத்தால் சூடேறுகின்றன. மூளையுடைய உயிரினங்களின் உடலும் மூளையும் தனது இயக்கத்தால் உண்டான வெப்பத்தைக் குறைத்து இயல்புநிலைக்கு திரும்பி புத்தாக்கம் பெற சரி செய்துகொள்ள இயக்கத்தை குறைத்துக் கொள்ளும் அணுகுமுறையே உறக்கமாகும்.

மென்பொருளின் இயக்கம் மற்றும் துணைக் கருவிகளின் இயக்கம் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் மைய செயலாக்கியின் செயல்பாடுகள் குறைந்து வெப்பம் குறைவதைப் போல ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் உடலும் மூளையும் புத்தாக்கம் பெறுகின்றன. இவ்வாறு புத்தாக்கம் பெறுவதாலேயே வெப்பநிலைக்குறைவு புலன்களின் செயற்பாடு குன்றுதல் போன்ற கருவிகளால் அளக்கத்தக்க உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் (Physiological Changes) ஏற்படுகின்றன. இந்நிலையில் உடல் புத்தாக்கம் பெறுகிறது.

மனம் ஒரு தானே கற்று தன்னையே திருத்திக் கொள்ளும் மென்பொருள் போன்றது எனக்கண்டோம். விழிப்பு நிலையில் ஐம்புலன்கள் மூலம் பெற்ற புறஉலகத் தகவல்களையும் உடலின் உள்ளுறுப்புகளால் உண்டான அகத்தூண்டல்களையும் ஆய்வு செய்து பதில் வினை செய்ய தேவையற்றதெனத் தற்காலிக நினைவுப்பகுதியில் வைக்கப்பட்டப் புற உலகத் தகவல்களும் அகத்தூண்டல்களும் கருவிழி ஓட்ட உறக்க (Rapid Eye Movement sleep - REM) நிலையில் அலசப்படுகின்றன. சில தகவல்கள் நிரந்தர நினைவுப்பகுதியில் வைக்கப்பட்டு ஆழ்மன பகுதியாகின்றன. உடலால் ஏற்பட்ட சில அகத் தூண்டல்கள் கனவுகளாக போலிச் செயலாக்கம் பெறுகின்றன. இவ்வாறாக மனமான மென்பொருள் கருவிழி ஓட்ட உறக்கத்தின் (Rapid Eye movements sleep-REM) போது தன்னையே சரிசெய்து கொள்கிறது. அதாவது தானே கற்று தன்னையே திருத்திக் கொள்ளும் மென்பொருளான மனதின் திருத்திக் கொள்ளும் செயல்முறைகளில் ஒன்றே REM உறக்கமாகும். போலி செயலாக்கத்துக்கு (Pseudo execution) துணையாகவே REM

உறக்கத்தின் போது தற்காலிகமான உறக்க வாதம் (Sleep Paralysis) ஏற்படுகிறது.

கருங்க கூறுவதானால் புற உலகுடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஐம்புலன்களும் பதில் வினை ஆற்றும் மனமும் பதில் வினைகளைச் செயல்படுத்தும் செயற்கருவிகளான கை, கால் வாய் போன்றவையும் புற உலக தொடர்பை / செயல்பாடுகளைக் குறைத்துக் கொள்ளும் ஓய்வு நிலை உறக்கமாகும். மனம் இயங்கும் நிலை நனவு நிலை (Conscious state) மனம் இயங்கா ஓய்வு நிலை உறக்க நிலையாகும். உறக்க நிலையில் மென்பொருளாகிய மனமும் வன்பொருளாகிய உடலும் புத்தாக்கம் பெறுகின்றன. எனினும் உயிராகிய இயக்க அமைப்பு தொடர்ந்து இயங்கி (Operating System) உறக்கத்தைத் தூண்டித் தொங்கி தூங்க வைத்து பின் முடித்து விழிப்படையச் செய்கிறது. அது உயிராதார உறுப்புகளை அவற்றுக்குரிய இயக்க நிரல்கள் மூலம் இயக்கும் பணியைத் எப்போதும் தொடர்ந்து செய்கிறது.

மூர்ச்சை (Swoon/Faint)

மூர்ச்சை பொதுவாக மயக்கம் என்று அறியப் படுகிறது. திடீரென சுயநினைவிழத்தல் மூர்ச்சையாகும். மருத்துவ அடிப்படையில் நினைவிழக்கச் செய்தலை மயக்கம் எனலாம்.

இரத்த ஓட்டக்குறைவால் கை, கால்கள் மரத்துப் போவதை அனைவரும் அறிவோம். ஒரு கணினிக்கு அளிக்கப்படவேண்டிய போதுமான மின்னாற்றலை அளிக்காத நிலையில் அதன் மென்பொருள்களின் இயக்கம் தடைபடுவதைப் போல வன்பொருளான மூளைக்கு செல்லும் இரத்தம் குறைவதாலோ அல்லது இரத்தத்தின் மூலம் மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவு குறைவ தாலோ உடலிக்க சக்தியான குண்டலினி சக்தி குறைவ தால் மூளை மரத்துப்போகும் நிலையை அடையும்போது உயிராதாரப் பணிகளைத் தொடந்து செய்யும் பொருட்டு பெருமூளை (Cerebral cortex) பகுதிக்கு செல்லும் இரத்த

அளவை முகுளம் அல்லது ஊர்வன மூளை (Reptilianbrain) மட்டுப்படுத்துவதால் பெருமூளையை சார்ந்து இயங்கும் மனம் தற்காலிகமாக செயலிழக்கிறது. இதுவே மூர்ச்சையாகும்.

உடல் பலவீனத்தாலோ அல்லது உணர்வுப் பெருக்காலோ மனமாகிய மென்பொருளுக்கு ஏற்படும் பின்விளைவுகளை மட்டுப்படுத்த உயிராகிய இயக்க அமைப்பு கையாளும் செயலுத்தியே மூர்ச்சையாகும்.

மரத்துப்போக செய்யும் மருந்துகளை அளவாக தருவதன் மூலம் மூளையாகிய வன்பொருளின் வேதி வினையமைப்பில் மாற்றத்தினை உண்டாக்கி மருத்துவ அடிப்படையில் நினைவிழக்குமாறு செய்யப்படுவதானது மின்சுற்றமைப்பில் தடங்கலை ஏற்படுத்துவதைப் போன்றதாகும்.

கோமா (Coma)

இன்றைய மருத்துவம் மூளை அடையும் பாதிப்பால் தோன்றும் சுயநினைவற்ற செயலற்ற நிலையான கோமா குறித்து விரிவாகவும் ஆழமாகவும் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு ஆய்வுமுடிவுகள் (findings) மூலம் கோமாவுக் கான பல காரணங்களைக் கண்டறிந்துள்ளது.

கோமா (Coma) என்பது ஐம்புலன்களின் தூண்டல் களுக்கு சுயநினைவுடன் பதில்வினையாற்ற இயலாத நிலையாகும். ஒரு கணினி செயற்பாட்டினைத் தொடங்குவது பூட்டிங் (Booting) எனப்படும். செயற்பாடு தொடங்கும் போது கணினியின் எல்லா பகுதிகளும் படிப்படியாக செயலூட்டப்பட்டு இறுதியாக தனது முழு செயல்பாட்டினை தொடங்குகிறது. மென்பொருள்கள் நினைவுகளாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வன்தகட்டில் (Hard Disc) ஏற்படும் சிதைவு கணினியின் செயற்பாட்டினைப் பாதிக்கும். அதைப்போலவே பெருமூளையிலோ அல்லது, முகுளத்தின் ஒரு பகுதியான உறக்க சுழற்சியை கட்டுப்படுத்தும் ரெட்டிகுலார் ஆக்டிவேடிங் சிஸ்டத்திலோ (ReticularActivatingSystem) ஏற்படும் சிதைவு

அல்லது பாதிப்பால் கோமா ஏற்படுவதாக மருத்துவம் கண்டறிந்துள்ளது.

ஒரு கணினியின் வன்தகடு விபத்தில் உடைவது / சிதைவது போல பெருமூளையிலும் அல்லது ரெட்டிகுலார் ஆக்ஸிவேட்டிங் சிஸ்டத்திலும் விபத்தினால் சிதைவு அல்லது பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மென்பொருள் சிதைவு காரணமாக கணினியின் செயலூட்டம் பாதிக்கப் படுவதுப் போல மனதின் செயல்பாட்டில் ஏற்படும் பாதிப்பு கோமா ஏற்பட காரணமாவதில்லை எனினும் ஒரு கணினியின் மின்னோட்டப்பாதையும் அதில் அமைந்துள்ள மின்னணு பாகங்களும் செயலிழப்பதால் கணினி செயல்படாத நிலையை அடைவதைப் போல மூளையின் வேதிப்பொருள் பாதிப்பால் அல்லது மூளை மரத்துப்போக மருத்துவ முறையில் தரப்பட்ட மருத்துவப் பொருளாலோ கோமா நிலை ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில் உயிராகிய இயக்க அமைப்பு தொடர்ந்து செயல்பட்டு உயிராதார உறுப்புகளை (Vital organs) இயக்குகிறது. வெளியீட்டுக் கருவிகளான கணினித் திரை மற்றும் பிரிண்டர் போன்றவற்றுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு இயக்க அமைப்பும் (Operating System) செயலாக்கியும் (Processor) இயங்குவதை அறிய இயலாது. அவை இயங்குவதை அறியச் செய்யும் இயக்கங்களை அவற்றால் மேற்கொள்ள முடியாது. அதாவது துணைக்கருவிகளை இயக்கவும் முடியாது. அவ்வாறே உயிராகிய இயக்க அமைப்பு ஐம்புலன்களையும் செயற்கருவிகளையும் இயக்கும் வன்பொருளாகிய பெருமூளைப் பகுதியை இணைப்பு சிதைவு காரணமாக தொடர்பு கொள்ள இயலாத இயக்க முடியாத நிலையே கோமாவாகும்.

மறதி நோய் (Amnesia)

மறதி நோயைக் குறித்து மருத்துவம் கண்டறிந்துள்ள பல தகவல்களை அறிவதன் மூலம் உயிரினங்களின் மூளை குறிப்பாக மனித மூளை ஒரு கணினியின் வன்பொருள்

போலவும் புத்தி—மனம் மென்பொருள் போலவும் செயல்படுவது மேலும் தெளிவாகும். மேலும் முற்பிறவி குறித்த நினைவுகளை இழப்பது குறித்த புரிதலை எளிதாக்கும்.

மறதி நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களைப் பொதுவாக இரு பிரிவுகளாக பிரித்துள்ளனர். பெருமூளையில் ஏற்படும் சிதைவு அல்லது பாதிப்பாலும் உளவியல் காரணங்களாலும் மறதி நோய் ஏற்படுகிறது.

விபத்து தாக்குதல் போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் பெருமூளைச் சிதைவால் ஏற்படும் மறதி நோய் பல வகையானவையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவற்றில் இரு வகைகள் முக்கியமானவை. முன்திகழ்வு மறதி நோய் (Retrograde Amnesia) எனப்படும். நோய் பாதிப்புக்காளான நோயாளி விபத்து அல்லது தாக்குதல் காரணமாக பெருமூளையில் சிதைவு ஏற்பட்ட நாளுக்கு முன் நிகழ்ந்தவற்றை மறந்து விடுகிறார். அதாவது நினைவுகளை மீட்பது இயலாததாகிறது. புதுநிகழ்வு மறதி நோய் (Anterograde Amnesia) எனப்படும் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர் விபத்து நிகழ்ந்த நாளுக்கு பின் நிகழும் எதையும் நிரந்தர நினைவுகளாக மாற்ற இயலாத பாதிப்பை அடைகிறார். இந்நோய் பற்றிய ஆய்வுகள் பாலுரட்டிகளின் மூளை நினைவுகளைத் தற்காலிக நினைவுப்பகுதியில் வைத்து பின்பே நிரந்தர நினைவுப்பகுதிக்கு மாற்றுவதை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. ஒரு கணினி தற்காலிக நினைவுப் பகுதியான நேரணுகு நினைவகத்தில் (Random Access Memory) தகவல்களை வைத்து செயல்பட்டு பின்பு கட்டளைக்கு இணங்க வாசிப்பு நினைவகத்துக்கு (Read Only Memory) மாற்றுவதைப் போலவே மூளையும் தகவல்களைத் தற்காலிக நினைவுப் பகுதியிலும் பின் நிரந்தர நினைவுப்பகுதியிலும் சேமிக்கிறது என்பதை அறியலாம்.

உளவியல் காரணங்களால் ஏற்படும் மறதி நோயை இணக்கமில்லா மறதி நோய் (Dissociative Amnesia) எனலாம். மூளையில் எவ்வித சிதைவோ பாதிப்போ

ஏற்படாவிடினும் மன அழுத்தம், மன அதிர்ச்சி போன்றக் காரணங்களால் இந்நோய் ஏற்படுவதாக கருதப்படுகிறது. உளவியல் காரணங்களால் ஏற்படும் பல வகை மறதி நோய்களில் இரு வகைகள் முக்கியமானவை. அழுத்தப் பட்ட நினைவு (Repressed memory) வகை நோய் பாதிப்புக்குள்ளானவர் வதைப்பு அல்லது மன அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய சம்பவங்களை நிரந்தர நினைவுப்பகுதியிலிருந்து மீட்டறிய முடியாதவராகிறார். ஆனால் பின் நாட்களில் அந்த சம்பவங்கள் நினைவுக்கு வரலாம். இது ஒரு மென்பொருளில் கடவுசொல் (password) கட்டளை மூலம் கணினியின் வன்தகட்டில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை அணுக முடியாதவாறு செய்தலைப் போன்றது. வன்தகட்டில் சேமிக்கப்பட்டத் தகவல்கள் உள்ளன எனினும் அதனை அணுகுவதை மென்பொருள் தடைசெய்கிறது. இதைப்போலவே மன அதிர்ச்சியினால் பாதிக்கப்பட்டவரின் மென்பொருளான மனம் முளையான வன்பொருளில் உள்ள நினைவுகளை அணுகும் வழிகளை மறிக்கிறது. அதிர்ச்சியூட்டிய சம்பவத்தின் சில பகுதிகள் மீண்டும் நிகழும்போது அது ஒரு கடவுச்சொல்லைப் போல செயல்பட்டு நினைவுகளை அணுகி மீட்கிறது. இது மனதின் செயல்திறனையும், உடலின் நலனையும் காக்கும் தற்காப்பு முறையாகவும் இருக்கலாம் என்கிறது அறிவியல்.

தற்குழப்ப மறதி நோய் (Dissociative fugue) பாதிப்பானது மன அதிர்ச்சி போன்ற உளவியல் காரணங்களால் ஏற்படுவதாக அறியப்பட்டுள்ளது. இந்நோய் பாதிப்புக்குள்ளானவர் தனது பெயர், இருப்பிடம் போன்ற தன்னைப்பற்றிய அனைத்துத் தகவல்களையும் முற்றிலுமாக ஆனால் தற்காலிகமாக மறந்துவிடுவார். அதனால் புதிய பெயர், அடையாளம் தேடி தொலைவான இடங்களுக்கு பயணம் செய்வார். புதிய பெயருடன் புதிய வாழ்வை வாழ நேரிடும். இம்மறதி தற்காலிகமானது என்பதால் பழைய நினைவுகள் திரும்பியவுடன் தனது பழைய இருப்பிடத்துக்கு தனது பழைய பெயரிலேயே திரும்ப வந்து

வாழ்வார். பழைய நினைவுகள் மீளும்போது அவர் புதிய இடத்தில் தானே தேடிக்கொண்ட புதுப் பெயர் புதுவாழ்வு குறித்து அனைத்தும் மறந்துவிடும். இவ்வாறு பல முறை பல மறத்தலும் மீண்டும் தனது முதலாவதான அடையாளத்தை அடைதலும் நிகழக் கூடும். அதாவது இம்மறதி நோய்க்காளானவர் தனது ஒரு வாழ்க்கையிலேயே பல பெயர்களையும் பல அடையாளங்களையும் கொண்டவராக வாழ்வார் எனினும் அதை அவர் அறிவதில்லை.

கணினியில் இரு மென்பொருள்கள் நிறுவப்பட்டு ஒரு நேரத்தில் ஒன்று என்றவாறு இயக்கப்படுவதைப் போல மனமாகிய மென்பொருள் போன்று அதன் பிரதியாய் மற்றொரு மென்பொருள் புத்தியால் படைக்கப்பட்டு இவ்விரு மனங்களில் ஒரு நேரத்தில் ஒன்று என்ற அடிப்படையில் இயக்கப்படுவதால் இத்தகைய தற்குழப்ப மறதி நோய் ஏற்படுகிறது எனலாம். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குணங்களைக் வெளிப்படுத்தும் மன நோயான மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டியும் இத்தகையதாகவே இருக்கலாம்.

இதனை ஒரு உயிர் பல பிறவிகளை எடுப்பதுடன் ஒப்பிடலாம். ஒரு உயிர் பல பிறவிகளை எடுப்பதைப் போல இம்மன நோய்க்கு ஆளானவர் தனது ஒரு வாழ்விலேயே பல அடையாளங்களைப் பெறுவார். உயிர்கள் தமது முந்தைய பிறவியை மறப்பதைப் போல தான் தேடிக்கொண்ட அடையாளங்களை மறந்துவிடுவார்.

வசிய மறதி (Post hypnotic Amnesia) இப்னாசிஸ் எனப்படும் வசியத்துக்கு ஆளானவர் வசியப்படுத்தப் பட்டிருந்த காலத்தில் நிகழ்ந்தவற்றை மறத்தலை இந்நோய் குறிக்கிறது. இம்மறதி உளவியலாளர்களால் தூண்டப்படுவதாகும்.

உளவியல் மறதி நோய்களனைத்தும் மனம் ஒரு மென்பொருளைப் போலவும் மூளை ஒரு கணினியின் மைய செயலாக்கி, நினைவகம் போன்ற வன்பொருள் போன்றும் செயல்படுவதை உறுதி செய்கின்றன.

மனநோய்கள்

தற்கால உளவியலின்படி மன நலனையும் (Mental health) மனபிறழ்வு / பைத்தியம் (Mental illness) என குறிப்பிடப்படும் நிலையையும் தெளிவாக பிரித்து வரையறுக்க இயலாது. பொதுவாக மனநலக் குறைவானது நடத்தையில் மாற்றம், கவனித்து புரிந்து கொள்வதில் குறைபாடு, மூளையின் வேதிப்பொருள் சமநிலையில் திரிபு ஆகியவற்றினால் ஏற்படுகிறது என்றக் கருத்தின் அடிப்படையில் அணுகப்படுகிறது. மேலும் பிறவி குறைபாடுகளின் காரணமான கற்றலில், பதில்வினைபுரிவதில் ஏற்படும் குறைகள் குறித்து விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அதனடிப்படையிலான பல்வேறு விளக்கங்களும் தரப்படுகின்றன.

மூளையின் இயக்க நிரலான (Driver) புத்தியால் ஐம்புலன்களின் தகவல்களைக் கொண்டு அறியப்பட்ட சூழலுக்குத் தகுந்த பதில்வினை புரிய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருள் மனம் என்றும் புத்தியும் மனமும் இணைந்து ஒரு தானே கற்று தன்னையே சரிசெய்து கொள்ளும் மென்பொருளைப் போல செயல்படுகிறது என்ற விளக்கத்தின் அடிப்படையில் உளவியல் பட்டியலிடும் மனநோய்களை அணுகுவது நோய்த்தன்மையை புரிந்து கொள்ள உதவலாம்.

கனவு

மனம் குறித்த விளக்கம் எதுவானாலும் கனவு குறித்த வினாவே முதலானது. மனிதன் காணும் கனவுகளை உளவியலாளர்கள் பலவிதமாக வகைப்படுத்துகின்றனர். பொதுவாக கனவுகள் மூன்று வகைப்படும்.

முதல் வகை மனதால் பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகள், நிறைவேறாத ஆசைகள், எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் மறு உருவாக்க கனவுகள். இரண்டாவதாக உடலின் உள்நுழைப்புகளின் தூண்டலால் ஏற்படும் கனவுகள். மூன்றாவது வகை பேரறிவின் தொடர்பால்

ஏற்படும் எதிர்காலம் போன்றவற்றை உணர்த்தும் கனவுகள்.

மூளையை இயக்கும் இயக்கநிரலாகிய (Driver) புத்தியும் அது உருவாகி வடிவமைக்கும் மனமும் இணைந்து தானே கற்று தன்னையே திருத்திக் கொள்ளும் ஒரு மென்பொருளைப் போன்றது என்ற விளக்கத்தின் அடிப்படையில் கனவுகளுக்கான தர்க்க விளக்கங்களைக் காண்போம்.

மனம் ஐம்புலன்களின் உதவியால் புற உலகை தொடர்ந்து அறிகிறது. ஐம்புலன்களிலிருந்து பெறப்பட்ட அனைத்துத் தகவல்களையும் தற்காலிக நினைவுப்பகுதியில் வைத்து அலசி முக்கியத்துவமுடையத் தகவல்களுக்கு மட்டும் பதில்வினைகளை உண்டாக்கி செயல்படுகிறது. ஒரு கணினி இயக்கத்தை நிறுத்தும்போது (Shut down) தற்காலிக நினைவுப்பகுதியில் வைக்கப்பட்ட தகவல்களை சேமிப்பது குறித்து கேட்பதைப்போல மூளையின் தற்காலிக நினைவுப்பகுதியில் வைக்கப்பட்ட தகவல்களை REM உறக்கத்தின் போது உறங்காத மனதின் பகுதியானது அலசுகிறது. தற்காலிக நினைவுப்பகுதியில் வைக்கப் பட்டுள்ள தகவல்கள் அலசப்பட்டு தேவையற்ற தகவல்கள் நீக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு தகவல் அலசல் பணியே அன்றாட நிகழ்வுகளின் மறு உருவாக்க கனவுகளாக தோன்றுகின்றன / அறியப்படுகின்றன. இவ்விதமாக தற்காலிகமாக வைக்கப்பட்ட தேவையற்ற தகவல்கள் அன்றாடம் நீக்கப்படுகின்றன.

தீர்வு காணப்படவேண்டி ஆழ்மனதில் பகுப்பாய்வு (Analysis) செய்யப்படும் பிரச்சனைகளை அலசி தர்க்கத் தீர்வுக்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுமாயின் ஆழ் மனமானது அத்தீர்வினைத் தீர்வுக் கனவுகளாகவும் செயல் அல்லது இயக்கம் தொடர்பான தீர்வுகளாயின் எச்சரிக்கை, ஒத்திகை கனவுகளாகவும் வெளிப்படுத்துகிறது. தீர்க்கப் படாத பிரச்சனைகளைத் தொடர்ந்து பகுப்பாய்வில் வைக்கிறது. இவ்வாறு பகுப்பாய்வில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் கவலையாக நனவு நிலையில் அறியப் படுகின்றன.

ஒரு கணினியில் நிறைவேற்றப்படாத பணிகள் உதாரணமாக அச்சிடப்பட வேண்டிய ஒரு ஆவணம் நீக்கப்படும் வரை தொடந்து நிலுவைப் பணியாக (Pending job) வைக்கப்பட்டிருப்பதை அறிவீர்கள். இத்தகைய நிலுவைப்பணிகளை அக்கணினி போலியாக நிறைவேற்றுவதைப் போல ஐம்புலன்கள் மூலம் பெற்ற புறஉலகத் தகவல்களையும் உடலின் உள்ளுறுப்புகளால் உண்டான அகத்தூண்டல்களையும் ஆய்வு செய்யும் மனம் உயிர்த்திருக்க உகந்த அல்லது சமூகம் ஏற்கும் பதில் வினைகளை மட்டுமே செயல்படுத்தி பதில் வினை செய்ய தேவையற்ற புற உலகத் தகவல்களையும் அகத்தூண்டல்களையும் ஆழ்மனமாக நினைவுப்பகுதியில் வைக்கிறது. ஆழ்மனதில் வைக்கப்பட்ட பதில் வினையாற்ற பொருத்த மற்ற ஆனால் மனம் விரும்பும் பதில் வினைகளை உறக்கத்தின் போது யாருக்கும் பாதிப்பில்லாத வகையில் போலி செயலாக்கங்களாக (Pseudo execution) விருப்ப நிறைவேற்றக் கனவுகளாக வெளிப்படுத்தி நிலுவை விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஆழ்மன இறுக்கத்தை குறைக்கும் வழிமுறையாக விருப்ப நிறைவேற்ற கனவுகளை (wish fulfillment dreams) மனம் ஏற்படுத்துகிறது.

இத்தகைய கனவுகளே காம விருப்ப நிறைவேற்றம், யதார்த்த வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியாத, பழிக்க முடியாதவற்றைக் கனவில் சாதித்தல் பழித்தல், அச்ச வெளிப்பாடு போன்று விருப்ப நிறைவேற்றக் கனவுகளாக தோன்றுகின்றன.

உறுப்புகளடையும் தீவிர பாதிப்பினை வலி என்ற உணர்வாக பெறும் உறுப்புக்குரிய இயக்க நிரல் (Driver) அதனை மனதுக்கு தெரிவிக்கிறது. வலியைத் தூண்டும் நிலையை அடையாத முதிராத பாதிப்பு / தொடக்க நிலை பாதிப்பு குறித்து உறுப்பின் இயக்க நிரல் பெறும் தகவல் உறக்கத்தின் போது உறங்காமல் இயங்கி இயக்கத் தணிக்கையில் ஈடுபடும் மூளையின் இயக்க நிரல் மூலமாக மனதுக்கு தெரிவிக்கப்படும் நிகழ்வின் காட்சியுருவே உடல் நோய் / மாற்றம் குறித்த கனவுகளாக தோன்றுகின்றன.

இதனாலேயே உடல் நோய் குறித்தக் கனவுகள் விழித்த பின் சரியாக நினைவுபடுத்த முடிகிறது.

எதிர்காலம் போன்றவற்றை உணர்த்தும் கனவுகள் பெரும்பாலானவை மூளையின் புலன்சாரா திறன் பேரறிவுடன் / பிரம்மத்துடன் இணக்கமான அதிர்வு நிலையில் (Attuned Frequency) அமையும் போது அறியப்பட்டு மனதால் காட்சிகளாக்கப்படும் நிகழ்வுகளாகும்.

கனவுகள் மூளையாகிய வன்பொருள் மற்றும் மனமாகிய மென்பொருள் ஆகியவற்றின் ஓய்வு நிலை புத்தாக்கப் பணிகளின் வெளிப்பாடாகும்.

ஆன்மா. உயிர் மனம் குறித்தும் இயல்நிகழ்வுகள் குறித்தும் அறிவியல் மருத்துவம் அடிப்படையில் எழும் தர்க்க வினாக்களையும் விளக்கங்களையும் கண்டோம். இனி ஆன்மீகம் சார்ந்தெழும் தர்க்க வினாக்களைக் காண்போம்.

ஞானமடைதல் என்பது என்ன?

ஞானமடைதல் என்பது உயிர் தான் ஆன்மாவின் தோரணியே என்பதை அறிதலாகும். உணர்தலாகும். உயிர் தன்னை அறிதலே விழிப்பு, பேருண்மையை அறிதல் எனப்படுகிறது. ஞானமடைதல் உயிர் பெறும் அனுபவம். பசி, வலி இன்பம் போன்று அது உயிர் பெறும் அனுபவம். பசியை மக்கள் அனைவரும் அறிவோம். என்றாலும் சொற்களால் பசியை விளக்குவது கடினம். பசியை ஒருவர் தாமாக அனுபவித்தாலன்றி அது குறித்த விளக்கங்கள் அவருக்கு புரியாது. அவ்வாறே உயிர் தன்னையறிதலாகிய அனுபவத்தை பெற்றாலன்றி ஞானமடைதலை புரிந்து கொள்ள இயலாது.

ஒரு வேதி வினை எந்த வெப்பநிலையில் எந்த அழுத்தத்தில் எத்தகைய வினையூக்கியின் முன்னிலையில் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை விவரிப்பதைப் போல ஞானமடைதலாகிய அனுபவத்தைத் ஏற்படுத்தும் காரணிகளை தர்க்க ரீதியாக விளக்கலாம். ஒரு கணினியின் வன்பொருள் மென்பொருள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து

செயல்படுத்தும் இயக்க அமைப்பு தன்னையே செயல்படுத்துவது போன்றது உயிர் தன்னை அறிதல்.

ஒரு கணினியின் இயக்க அமைப்பு போல செயல்படும் உயிரானது உடலையும் மனதையும் இயக்கத் தேவையான ஆற்றலை மட்டுமே உற்பத்தி செய்யுமாறு உடலை இயக்குகிறது. அதாவது உடலில் உணவைக் கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்னாற்றலைப் போன்ற குண்டலினி சக்தியை உயிர் மிகத்திறனுடன் நிருவகித்து பயன்படுத்துகிறது (effective and efficient management and use of kundalini). உடல் மற்றும் மனதின் செயல்பாடு குறையும்போது குண்டலினி உற்பத்தியை குறைத்தும் அதிகரிக்கும் போது குண்டலினி உற்பத்தியை அதிகரித்தும் உணவால் கிடைத்த சக்தி வீணாகாமல் விரையமாகாமல் பயன்படுத்துகிறது. உடல் மற்றும் மனதின் இயக்கத் தேவைக்கும் குண்டலினி உற்பத்திக்கும் உள்ள விகிதத்தினை சரியாக பராமரிக்கிறது. குண்டலினி உற்பத்தி மிகுந்து உடல் மற்றும் மனதின் சக்தித் தேவை குறையும்போது எஞ்சி நிற்கும் உபரி குண்டலினி சக்தியானது உயிராகிய இயக்க அமைப்பால் பெறப்படுகிறது. இவ்வாறு பெறப்பட்ட குண்டலினியால் உயிர் தன்னையே அறியும் செயலினைத் தொடங்குகிறது. மெய்ஞ்ஞானியர்களின் விவரிப்புகளிலிருந்து ஞானமடைதலாகிய அனுபவம் கண நேர அனுபவம் (Glimpse of Reality) முதல் உணரும் ஆன்மாவின் தோரணிப்பான உயிர் தன் தோரணிப்பையே முற்றாக இழத்தலான வீடுபேறு அல்லது முக்தி வரை பல நிலைகளைக் கொண்டது என்பதை அறியலாம். ஒரு கணினியின் கட்டளை நிரலைப் போல தர்க்க செயல்வழிப் படமாக (Flow chart) விவரிக்கத்தக்கது எனினும் எளிமையாக கூறுவதானால் உயிர் தன்னை அறிதலானது ஒரு எதிரொளிக்கும் கண்ணாடி தன்னையே எதிரொளிப்பது போன்றதாகும்.

உண்மையைத் தேடுபவன் தன்னை அறிய அல்லது ஞானமடைய மெய்ஞ்ஞானியர்கள் உருவாக்கியுள்ள இசை, நடனம், அன்பு, தியானம் யோகம், தற்காப்பு கலைப் பயிற்சி

போன்ற பல செயல்முறைகளும் அடிப்படையில் உடல் மற்றும் மனதின் இயக்கத்துக்கு தேவையான குண்டலினி சக்திக்கும் அக்குண்டலினி உற்பத்திக்கும் இடையிலான விகிதத்தை மாற்றி அமைப்பவையாக இருப்பதைக் கொண்டு இதனை உய்த்தறியலாம்.

தியானம்

தன்னை அறிதலாகிய ஞானமடைதலுக்கான பல செயல்முறைகளில் தியானமும் ஒன்று. தியானம் ஞானமடைதலுக்கான செயல்முறை அல்லது பாதை. தியானத்தின் பலனாக ஞானமடைதலான அனுபவம் கிடைக்கிறது. தியான செயல்முறை மூன்று நிலைகளைக் கொண்டது. முதல் நிலையில் உடலும் மனமும் இறுக்கம் குறைக்கப்பட்டு தளர்வான நிலையை அடையுமாறு செய்யப்படுகின்றன. இரண்டாவது நிலையில் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் உடல் தூண்டப்பட்டு, குண்டலினி ஆற்றல் அதிகரிக்கப்படுகிறது. மூன்றாம் நிலையில் மனமாகிய மென்பொருள் தனது இயக்கத்தை தானே நிறுத்திக் கொள்ளுமாறு செய்யப்படுகிறது. மூன்றாம் நிலையின் இறுதியே ஞானமடைதலின் முதல் அனுபவங்களான பேரின்பம், அளவற்ற ஒளி போன்றவை.

தியானத்தின் முதல் நிலை முழுமையடையவே இசை, நடனம், போன்றவைப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்நிலையில் உடலும் மனமும் இறுக்கம் குறைந்து தளர்வடைவதால் இயக்க அமைப்பான உயிரானது தளர்வுக்கு தக்கவாறு குண்டலினி சக்தி உற்பத்தியை குறைக்கிறது. இதுவே முதல் நிலை முழுமையடையும் தருவாயில் உறக்கம் தோன்றக் காரணம்.

தியானத்தின் இரண்டாவது நிலையில் மந்திர உச்சாடனங்கள், இசை, ஓசை, மெல்லிய அசைவு போன்ற வற்றின் மூலம் உடலின் குண்டலினி சக்தி அதிகரிக்கப் படுகிறது. இந்நிலையில் புலன் உணர்வுகளுக்கு பதில் வினையாற்ற உருவாக்கப்பட்ட மனமானது குண்டலினி சக்தியைக் கொண்டு உடல் அறியும் புற அகத் தூண்டல்

களுக்கும் உடலின் புலன் சாரா திறன்களை அறியவும், ஆழ்மன நினைவுகளை மீட்கவும் பயன்படுத்துவதால் தியானிப்பவர் கனவு போன்ற பல வித எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் ஆட்படுகிறார்.

தியானத்தின் மூன்றாவது நிலையான இறுதி நிலையில் மனம் புலன்களிடமிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் அற்ற நிலையில் இயக்கத்தை நிறுத்துகிறது. இப்போது ஞானமடைதலின் கண நேர அனுபவம் தோன்றுகிறது. இவ்வாறாக தியானம் ஞானமடைவதற்கான / தன்னையறிவதற்கான செயல் முறையாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பல வகைப்பட்ட தியானம் முறைகள் இருப்பது ஏன்?

மனம் ஒரு தானே கற்று தன்னையே திருத்திக் கொள்ளும் மென்பொருள் போன்றது. அது புத்தியால் உருவாக்கப்பட்டு புத்தியுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது. ஒவ்வொரு மனிதரும் தாம் வளர்ந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்பட்ட மனதைப் பெற்றுள்ளனர். வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு தக்கவாறு உருவான வேறுபட்ட மனங்கள் செயல்படுவதை நிறுத்த வேறுபட்ட அணுகு முறைகள் தேவை. ஒரு கணினியில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மென்பொருளின் செயல்பாட்டினை நிறுத்த (Closing of Application) ஒரு குறிப்பிட்ட முறை இருப்பதைப் போல மனமாகிய மென்பொருளின் செயல்பாட்டினை நிறுத்தி வைக்க பல வகையான நிறுத்த முறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய மனநிறுத்த முறைகளே பல்வேறு வகை தியான முறைகளாகும். ஒஷோவின் டைனமிக் தியான முறைகள் இக்கால மன உருவாக்க முறைகளுக்கு ஏற்ப பொருத்தமானவையாக படைக்கப்பட்டுள்ளன. இதைப்போன்று மெய்ஞானியர் அவரவர் வாழ்ந்த காலத்தில் மக்களின் மன உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி முறைகளுக்குத் தக்க பல்வேறு தியான முறைகளை வகுத்துள்ளனர். இதுவே பலவகையான தியான முறைகள் இன்றுள்ளதன் காரணமாகும்.

உறக்கம், மூர்ச்சை, தியானம் வேறுபாடு என்ன?

ஆழ்ந்த உறக்க (NREM Sleep) நிலையிலும் புலன் உணர்வுகளும் மனமும் செயலிலந்த நிலையிலுள்ளன. மூர்ச்சை அடைந்த நிலையிலும் புலன் உணர்வுகள் ஏதுமின்றி மனம் செயலிலந்த நிலையே உள்ளது. தியானத்தின் மூன்றாவது நிலையிலும் புலன் உணர்வுகள் துண்டிக்கப்பட்ட மனம் இயக்கமின்றி நிறுத்தப்படுகிறது. ஆனால் உறக்க நிலையிலும் மூர்ச்சை நிலையிலும் ஞான மடைதல் நிழாமல் அதாவது உயிர் தன்னையறியாமல் தியான நிலையில் மட்டும் தன்னை அறிவது ஏன்? இம்மூன்று நிலைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? என்ற தர்க்க வினா எழுவது இயல்பே

வடமொழியில் சுஷுப்தி எனக் குறிப்பிடப்படும் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் மனம் செயலற்று உள்ளது எனிலும் உடலும் ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. இந்நிலையில் குண்டலினி சக்தியானது ஓய்வு நிலைக்கு தகுந்த அளவே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இச்சக்தியளவு உயிர் தன்னை அறியும் செயல் நிகழ போதுமானது அல்ல. மூர்ச்சை யானது உடலின் இயக்க குறைபாட்டால் மூளையாகிய வன்பொருளுக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவும் சர்க்கரை அளவும் குறைவதால் மனம் தற்காலிகமாக செயலிழக்க நேரிடுகிறது. ஒரு கணினிக்கு மின்னாற்றல் தகுந்த மின்னழுத்த வடிவில் (Voltage) போதுமான அளவு கிடைக்காததைப் போன்ற இந்நிலையில் உடல் உற்பத்தி செய்யும் குண்டலினி உடலின் தேவைக்கே இல்லாத பற்றாக்குறையாக உள்ளது. உயிர் தன்னை தானே இயக்கிக் கொள்ளாதலான ஞானமடைதலுக்கு தேவையான சக்தி அற்ற நிலைகள் உறக்கம் மற்றும் மூர்ச்சை நிலைகளாகும். இவை குண்டலினி சக்தி உற்பத்திக்கும் தேவைக்கும் இடையிலான விகிதத்தில் தியான நிலையிலிருந்து மாறுபட்டவை. ஏனெனில் தியான நிலையில் குண்டலினி ஆற்றல் உடலின் தேவைக்கும் அதிகமான அளவு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு உயிர் தன்னை அறியும் செயலுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. எனவே தியானத்தில் தன்னையறிதல்

சாத்தியமாகிறது. இதுவே இம்முன்று நிலைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடாகும்.

சிற்றின்பம் - பேரின்பம் வேறுபாடு

உயிரால் உணரப்படும் இன்பம் என்ற உணர்வு ஒன்றே எனும் போது சிற்றின்பம் பேரின்பம் எனப் பிரித்து கூறுவதேன். இரண்டும் எவ்விதத்தில் வேறுபடுகின்றன என்பது ஆன்மாவை மறுப்பவர்கள் மற்றும் ஆன்மாவை அறிய முயல்பவர்களின் வினா.

சிற்றின்பத்தின் முழுமையில் ஐம்புலன்களும் தமக்குரிய புலன் உணர்ச்சியை முழுமையாக அளிக்க உடலின் இயக்கத்தில் மனம் முழுமையாக ஒன்றி மறைந்த (Synchronised state) நிலையில் குண்டலினி சக்தி அதிகரித்து விகிதம் மாறுவதால் உயிர் தன்னை அறிகிறது. அதாவது மனம் முற்றிலுமாக உடலின் இயக்கத்தில் ஒன்றி சிந்தனை எண்ணம் ஏதுமின்றி மறைவதால் அதிகரித்த குண்டலினி உயிர் தன்னை அறியும் செயலைத் தூண்டுகிறது. உடலின் செயலுக்கு தேவையானதைவிட அதிக குண்டலினி சக்தி உடலில் உற்பத்தி செய்யப்படும் நிலை மிகக் குறைந்த கால அளவே நீடிக்கிறது. எனவே உயிர் தன்னையறியும் நிலையான இன்ப நிலையும் மிகக்குறைந்த கால அளவே நீடிக்கிறது. எனவே இது சிற்றின்பம் எனப்படுகிறது. மேலும் எண்ணம் ஏதுமின்றி செயலொன்றிய நிலையில் ஏற்படும் அனுபவத்தை நுண்ணுர்வு கொண்டோரே உணர்வர். ஒஷோ போன்ற ஞானியரின் கூற்றுப்படி பெரும்பாலான மக்கள் புலன் உணர்வு முழுமையினால் கிட்டும் அனுபவமான இன்பத்தில் திளைத்து எண்ணக்குறுக்கீடுகளால் மேற்சொன்ன சிற்றின்ப அனுபவத்தையும் பெறத்தவறுவர். அதுமட்டுமல்லாமல் பொருத்தமான துணையில்லாமல் சிற்றின்பம் சாத்தியமில்லை.

பேரின்பமானது தியானம் போன்ற செயல்முறைகளால் புலன்கள் ஒடுங்கிய நிலையில் மனமானது தனது இயக்கத்தை தானே நிறுத்தி அற்றுப் போகும் நிலையில் குண்டலினி உற்பத்தி உடலின் தேவைக்கும் கூடுதலாக

உண்டாகி அதிகரித்து உயிர் தன்னையே அறிவதால் கிட்டுவது. உடல் இயக்கமின்றி இருத்தலாலும் மனம் அற்ற நிலையினாலும் குண்டலினி சக்தி விகித மாற்ற நிலை அதிக நேரம் நீடிப்பதால் இன்பம் அதிக நேரம் நீடிக்கிறது. எனவே பேரின்பம் எனப்படுகிறது. குண்டலினி சக்தி அதிகரித்து அதன் பயன்பாட்டு விகிதம் மாறுதலானது தற்செயலாக நிகழாமல் சாதகரின் தனி முயற்சியால் விளைவதால் உயிர் தன்னை அறிதலாகிய இன்பம் பேரின்பமாகி பின் பேருண்மையுடன் ஒன்றுதல் வரை தொடர்கிறது.

சிற்றின்பத்துக்கும் பேரின்பத்துக்கும் குண்டலினி ஆற்றல் உற்பத்திக்கும் உள்ள தொடர்புகளே குண்டலினி தேவி சக்கரங்கள் வழியாக உயர்ந்து மேலெழும்பி சகஸ்ர தளத்தில் இருக்கும் சிவனுடன் இணைகிறாள் என உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பருவமடைதலின் ஆன்மீகத் தொடர்பு

உயிரினங்கள் தமது இனத்தைத் தொடர்ந்து நிலைத் திருக்கச் செய்ய இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. பெரும் பாலான உயிரினங்கள் பிறந்த உடனேயே இனப்பெருக்கம் செய்யும் தகுதியைப் பெற்றிருப்பதில்லை. இனப்பெருக்கம் செய்யும் தகுதியை அடைவது பருவமடைதல் (Sexual Maturation) எனப்படுகிறது. பருவமடைதல் தாவர வகை உயிரினங்களுக்கும் விலங்கு வகை உயிரினங்களுக்கும் பல வகைகளில் வேறுபட்டதாயினும் இனப் பெருக்கம் எனும் அடிப்படை நோக்கத்தைக் கொண்டது. ஒரு விலங்குயிரின் பருவமடையும் வயதானது அதன் வாழ்நாள் நீட்சியுடன் (Life span) தொடர்புடையது.

எல்லா உயிரினங்களும் போதுமான ஊட்டச்சத் துடன் கூடிய உடல் வளர்ச்சி பெற்ற பின்பே இனப் பெருக்கத்துக்கு தகுதியுடையவையாகின்றன. அதாவது பருவமடைகின்றன. போதுமான உடல் வளர்ச்சி பெறுதல் என்பது உடலின் வளர்ச்சி மற்றும் இயக்கத்துக்குத் தேவையானதை விட கூடுதல் ஊட்டம் பெற்றுள்ள நிலையாகும்.

இவ்வாறே உடலின் இயக்கத்துக்குத் தேவையானதை விட கூடுதல் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் திறன் பெற்ற நிலையாகும்.

ஞானமடைதல் அல்லது உயிர் தன்னை அறிதலின் போது குண்டலினி உற்பத்தி மிகுந்து உடல் மற்றும் மனதின் சக்தித் தேவை குறையும் போது எஞ்சி நிற்கும் உபரி குண்டலினி சக்தியானது உயிராகிய இயக்க அமைப்பால் பெறப்பட்டு தன்னையே அறியும் செயல் தொடங்குகிறது எனக் கண்டோம்.

உடலின் இயக்கத்துக்கு தேவையான ஆற்றலையும் இனப்பெருக்கம் பொருட்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆற்றலையும் கூட்ட வரும் ஆற்றலை உடலின் மொத்த ஆற்றல் உற்பத்தித் திறன் எனக் கொள்வோம். உடல் இனப்பெருக்கம் பொருட்டு உற்பத்தி செய்யும் ஆற்றலின் பயன்பாட்டை திசை மாற்றுவதன் மூலம் உயிராகிய இயக்க அமைப்பு தன்னை அறியும் செயலுக்கு தேவையான ஆற்றலை பெறமுடியும் என்பதை மெய்ஞானியர் உணர்ந்தனர்.

இனப்பெருக்கம் பொருட்டு உடல் மிகுதியாக உற்பத்தி செய்யும் ஆற்றலை உயிர் தன்னை அறியும் செயலைத்தாண்ட பயன்படுத்துதலே எளிமையானதும் சாத்தியமானதுமான வழி. அதாவது உடல் இனப்பெருக்கம் பொருட்டு உற்பத்தி செய்யும் குண்டலினி சக்தியை ஞானமடைய பயன்படுத்த முடியும். இதனையே ஞானமடைந்த பலரும் விந்து அடக்கம் காம அடக்கம் போன்ற வடிவங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். பருவமடையாதவர் யாரும் ஞானமடைந்ததாக வரலாறு இல்லை என்பதிலிருந்தும் இதனை அறியலாம். எனவே தன்னை யறிதலாகிய ஞானமடைதலுக்குத் தேவையான குண்டலினி சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் தகுதியை பருவமடைந்த உடலே பெற்றுள்ளது. அதாவது ஞானமடைதலுக்கான குண்டலினி ஆற்றலை பருவமடைந்த உடலே உற்பத்தி செய்ய இயலும் என்பதால் பருவமடைந்தவர்களே மெய்ஞான அனுபவம் பெற

முடியும் என்பதே பருவமடைதலுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு ஆகும்.

மாயை என்பது என்ன?

தர்க்க வினாக்களில் முதன்மையான சிலவற்றில் மாயை குறித்த வினாவும் ஒன்று.

மாயையின் பொருளானது காலத்துக்கேற்ப மாறி வந்துள்ளது. வேத கால வட இந்தியாவில் அதன் பொருள் தொடக்கத்தில் தேவர்கள் பெற்றிருந்த மாய வித்தைகளைக் குறிப்பிடவும் வேத கால இறுதியில் அது ஆன்மீகம் தொடர்பான கருத்தாக மாறியும் உள்ளது.

சங்க கால தமிழ் மெய்யியல் கோட்பாடு மாயவன் என்ற திருமால் அல்லது பெருமானின் திறன்களைச் சுட்டுவதாகவும் மாயோளாகிய (மகமாயி அல்லது மகாமாயி) படைப்பு கடவுளின் படைப்பாற்றலாகவும், உயிர்களை உலக இன்பதில் ஆழ்த்தி உண்மையை அறியாமல் செய்யும் சக்தியாகவும் மாயையை குறிப்பிடுகிறது.

நியுட்டன் இயக்க விதிகளை கண்டறிவதற்கு முன்பும் பொருள்கள் இயங்கி கொண்டிருந்தன. கெப்ளர் கோள்களின் இயக்க விதிகளை கண்டறிவதற்கு முன்பும் கோள்கள் இயங்கி கொண்டிருந்தன.

நியுட்டன் இயக்க விதிகளைக் கண்டறிந்ததால் விளைந்த பலன் ராக்கெட் போன்ற பல கருவிகள். கெப்ளரின் கோள் இயக்கவிதிகளின் பயனாக குறுங் கோள்கள், யுரேனஸ், நெப்டியுன் போன்ற கோள்கள் அறியப்பட்டன.

இவ்வாறே வேதியியலாளர்கள் வேதிவினைகளுக்கான விதிகளை கண்டறியும் முன்பும் வேதி வினைகள் நிகழ்ந்தன. ஆயினும் வேதி வினை விதிகள் கண்டறியப்பட்டதன் விளைவாக இயற்கையில் உருவாகாத பாலிமர்களை மனிதனால் உருவாக்க முடிகிறது.

இயற்பியல் விதிகளை எல்லாம் தொகுத்தால் நாம் அதை இயற்பியல் விதித்தொகுப்பு என்போம். வேதியியல்

விதிகளைத் தொகுத்து வேதிவிதித் தொகுப்பு என்போம். கூர்ந்து நோக்கும் போது விதிகள் என்பவை இயங்கும் பொருள்கள் அல்ல. இயக்கமும் அல்ல. வேதிவினையில் ஈடுபடும் பொருளோ, வேதிவினையோ அல்லது வேதிவினையால் விளைந்த பொருளோ அல்ல என்பதையும் ஆனால் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் அருவ அமைப்பு / இயக்கப் பாதை அல்லது வினைப்போக்கின் பாதை என்பதை உணரலாம். இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தின் இயக்க விதிகளை விஞ்ஞானம் கண்டறிந்து வருகிறது.

ஒரு ஸ்தூல உடல் உருவாவதற்கான விதிகளையும் அவ்வுடலில் உயிர் பொருந்தி செயல்படுவதற்கான விதிகளையும் தொகுத்து மாயை எனலாம். அதாவது பொதுவாக பிரம்மம் (பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மத்தன்மை) எவ்விதிகளுக்குட்பட்டு இயங்குகிறதோ அவ்விதிகளின் தொகுப்பே மாயை ஆகும்.

இதன் காரணமாகவே நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியை விளக்கும் விதமாக ராக் கெட் பறக்கிறது என்பதைப் போல மாயையின் வடிவாக உடல் தோன்றியது என்கிறார் திருமூலர்.

மாயை என்பது அருவமானது. ஆன்மாவோ, ஆன்மத்தோரணியான உயிரோ அல்லது அவ்வுயிர் பொருந்தி செயல்படும் உடலோ அல்ல. அது ஆன்மா, உயிர், மற்றும் உயிர் உடலில் பொருந்தி செயல்படுவதை ஆளும் / கட்டுப்படுத்தும் விதிகளின் தொகுப்பாகும் (Collection of Rules).. பிரபஞ்ச விதிகள் போல பிரம்மத்தின் விதித் தொகுப்பு எனலாம்.

மாயை, தோரணி (Pattern) என்ற பொருளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பேராற்றலின் அல்லது சிவ—சக்தியின் பல்வேறு தோரணிகளே இப்பிரபஞ்சத்தில் காணும் உயிருள்ள உயிரற்ற பொருள்கள். ஒரு உண்மையே பலவாக தோரணித்துள்ளது என்பதை அறியும் போது அறியாமை என்ற இருள் விலகி உயிரும் இறையும் வேறல்ல என்பதைக் காட்டும் என்பது இந்திய தத்துவம்.

வேதி வினைகளின் விதிகளை அறியாதவன் வினைகளையும் அதன் விளைவுகளையும் கண்டு தன் அறியாமையால் வியப்படைவான். ஆனால் அவன் வேதி வினைகளை அறிந்தபின் தெளிவடைதலைப் போல ஆன்மா, ஆன்மாவின் தோரணியான உயிர் மற்றும் உயிர் உடலில் பொருந்தி செயல்படுவதை ஆளும் / கட்டுப்படுத்தும் விதிகளின் தொகுப்பான மாயையை அறிந்ததும் தான் பேருண்மையின் ஒரு தோரணிப்பு என்பதை உயிர் அறியும். உண்மையில் மாயை எதையும் மறைத்து வைக்கவில்லை. அது மறைப்பாற்றலாகவும் செயல்படவில்லை. அதைப்பற்றிய அறியாமையே பேருண்மையை அறிவதை ஏதோ ஒரு சக்தி தடுப்பதாக கருதுவதற்கும் தன்னுண்மையை உணராமையுக்கும் காரணமாகும்.

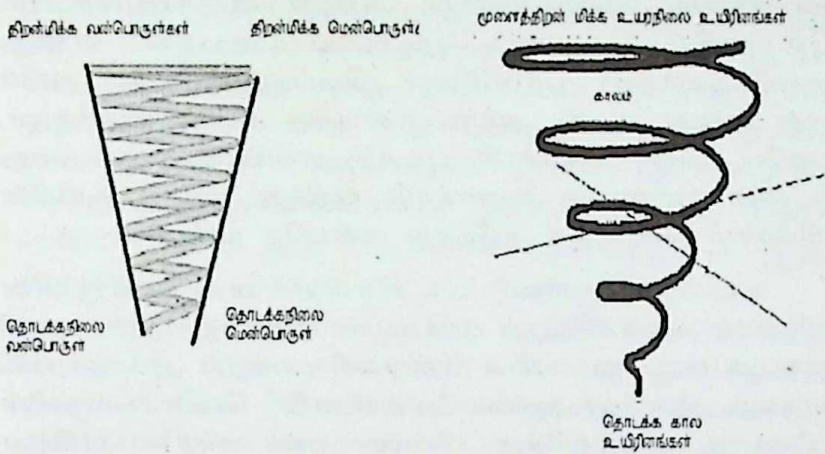
சீன, ஜப்பானிய மெய்ஞ்ஞானியர் மாயை குறித்த கருத்துகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதிலிருந்து பேருண்மையை உணர எந்த சக்தியும் தடையாக இல்லை என்பதையும் எனவே மாயை ஒரு மறைப்பு சக்தி இல்லை என்பதையும் அறியலாம்.

வினைப்பயன் என்பது என்ன?

உடலின் பரிணாம வளர்ச்சியை அறிவியல் கண்டறிந்துள்ளது. அதாவது புறச்சூழல் மாற்றத்தால் தூண்டப்பட்ட அல்லது பாதிக்கப்பட்ட உயிரினத்தின் மரபணுக்கள் தம் தோரணிப்பை மாற்றி புதிய விதத்தில் தோரணிக்கின்றன. அப்புதியத் தோரணிப்பு (Pattern of Gene) புதிய மாற்றமடைந்தப் புறச்சூழலில் அவ்வுயிரினம் வாழ தகுந்ததாய் இருப்பின் அவ்வுயிரினம் அப்புதிய மரபணு தோரணிப்பை இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்துகிறது என்கிறது மரபணு அறிவியல்.

மின்னணு சாதனங்களின் வளர்ச்சிப் போக்குடன் உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிப் போக்கினை ஒப்பிடுவோம்.

வரைபடம்-8

மின்னணு. தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் குறைத்திறன் கொண்ட வன்பொருளின் உருவாக்கத்துடன் தொடங்கின. வன்பொருள்களுக்கு பொருத்தமான மென்பொருள்கள் உருவாக்கப்பட்டன. புதிய மென்பொருள்களின் உருவாக்கம் உயர் திறன் கொண்ட வன்பொருள் தயாரிப்புக்கு வழிவகுத்தது. உயர்திறன் கொண்ட வன்பொருள்கள் மேலும் அதிக திறன் கொண்ட மென்பொருள்களைச் செயல்படுத்தின. இவ்வாறு ஒன்று மற்றொன்றினைச் சார்ந்து வளப்படுத்தியது. இதனை மின்னணு சாதனங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி வரை படத்தில் காணலாம்.

மின்னணு சாதனங்களின் வளர்ச்சிப் போக்கில் உள்ளதைப் போல வன்பொருளும் அதனைச் சார்ந்த மென்பொருளும் அடைந்த வளர்ச்சிப் போக்கினை அறிவியல் விளக்கியுள்ள உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி காட்டவில்லை. அறிவியலானது உயிரினங்களின் உடலாகிய வன்பொருளின் வளர்ச்சியை மட்டும் காட்டுகிறது. ஆனால் அவ்வுடலில் பொருந்தி செயல்படும் மென்பொருளான இயக்க அமைப்பைப் போன்ற உயிரின் பரிணாம வளர்ச்சியைக் காட்டவில்லை.

அறிவியல் கண்டறியாத உயிரின் பரிணாம வளர்ச்சியை மெய்ஞ்ஞானியர் அறிந்து விளக்கியுள்ளனர். “புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகி” என்று மாணிக்கவாசகர் பாடுகிறார். மெய்ஞ்ஞானியான அவர் தான் தனது உடல் அல்ல என்பதை நன்கு அறிந்தவர். எனவே அவர் புல்லாகி பூடாகி எனப்பாடுவது தனது உடலின் பரிணாம வளர்ச்சிக் குறித்து அல்ல உயிரின் பரிணாம வளர்ச்சிக் குறித்தது என்பதே உண்மை.

உயிரினங்களின் உடலாகிய வன்பொருளின் பரிணாம வளர்ச்சிக்குப் புறச்சூழல் எவ்வாறு புறக்காரணியாகவும் மரபணுக்களின் தோரணி மாற்றம் அகக்காரணியாகவும் ஆனதோ அவ்வாறே உயிராகிய மென்பொருளின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு வினை அகக் காரணமாகிறது. அதாவது வினையால் தூண்டப்பட்ட உயிர் பரிணாம வளர்ச்சி என்ற மாற்றத்தை அடைகிறது. இதனையே வினைப்பயன் என மெய்ஞ்ஞானியர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

வினைப்பயனை ஒரு உதாரணத்துடன் விரிவாக பார்ப்போம்.

ஒரு மனித உயிர் வேட்டுவ குலத்தில் பிறந்து வேடனாய் வாழ்வதாகக் கொள்வோம். அவ்வேடன் தனது தொழிலைத் திறம்பட செய்ய வில்லையும் அம்பையும் கொண்டு தன் கைகளையும் கண்களையும் அவற்றின் அதிகபட்ச திறனைப் பயன்படுத்தி வேட்டையாட முயல்வான். அதாவது அவனது மனம் என்ற தானே கற்று தன்னையே திருத்திக்கொள்ளும் மென்பொருளானது அவனது கை என்ற உறுப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் இயக்க நிரலையும் (Driver) கண் என்ற உறுப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் இயக்க நிரலையும் (Driver) திறமையாகச் செயல்படத்தக்க வகையில் படிப்படியாக மாற்றி அமைக்கிறது. மேலும் அத்திறமையான இயக்க நிரல்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்த தேவையான செயற் தொகுப்பினை உருவாக்கி அடிமனமாக்குகிறது. அதாவது அவ்வுயிர் அவ்வேடனின் உடலில் பொருந்தி பிறப்பெடுக்கும்போது கொண்டிருந்த இயக்க நிரல்களில் கண் மற்றும் கைகளை

இயக்கும் இயக்க நிரல்கள் அவ்வேடனின் உடலில் உயிர் தங்கி தொழிற்பட்ட காலத்தில் முன்னைக் காட்டிலும் திறன் மிகுந்தவையாக வளர்ச்சியடைந்தன. அவ்வேடனின் வேட்டையாடுதல் என்ற வினையால் அவனது உயிரின் ஒரு பகுதியான சில உறுப்புகளின் இயக்க நிரல்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தன. அவ்வேடன் மரணிக்கும் போது அவனது உயிர் என்ற இயக்க அமைப்பு (Operting system) அதன் ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ள இயக்க நிரல்களுடன் அவ்வுடலை விட்டு நீங்குகிறது.

அவ்வேடுவனின் உயிர் புதிய உடலொன்றில் பொருந்தி பிறப்பதாக கொள்வோம். இப்பிறவியில் அவ்வுயிர் சிற்ப வேலை செய்ய நேர்வதாக கொண்டால் அச்சிற்ப வேலை காரணமாக தொடு உணர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் இயக்கநிரல் (Driver) தொடர்ந்து கற்களைத் தொட்டு செய்த வேலையின் காரணமாக கற்களின் தன்மையை அறியும் திறன் மிக்கதாக வளர்மாற்றமடையும். அதாவது இப்பிறவியில் செய்த வினையின் காரணமாக அவ்வுயிர் மேலும் ஒரு இயக்க நிரலின் திறமையை மேம்படுத்தி கொண்டது. இவ்வாறு அவ்வுயிர் ஒவ்வொரு பிறவியாய் படிப்படியாக வளர்மாற்றம் பெறுமானால் அவ்வுயிர் தனது வேட்டுவ பிறவியல் இருந்த நிலையிலிருந்து பெருமளவு வளர்மாற்றமடைந்து மாறுபட்டிருக்கும். அதாவது மென்பொருளின் மேம்பட்ட பதிப்பு (Advanced Version) போல அவ்வுயிர் வளர்மாற்றமடைந்திருக்கும். இதையே நல்வினைப்பயன் என மெய்ஞானியர் குறிப்பிடுகின்றனர்.

தீ வினையால் உயிர் தேய்மாற்றமடையும். ஒரு மனிதன் சோம்பித் திரிவதாகவும் கள் முதலான போதைகளை வாழ்நாள் முழுவதும் பயன்படுத்துவதாகவும் கொள்வோம். இத்தகையத் தீவினைகளால் அவனது உடல் சீர்கெடுகிறது. இவ்வாறு சீர்கெட்ட பருஉடலின் உறுப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் இயக்கநிரல் (Driver) அச்சீர்கெட்ட உறுப்பினைக் கட்டுப்படுத்த தகுந்தவாறு தனது திறனைக் குறைத்துக் கொள்கிறது.

இவ்வாறு பல பிறவிகளில் செய்யும் தீவினையால் அவ்வுயிர் திறன் குறைந்த இயக்க நிரல்களைக் கொண்டிருக்குமாறு தேய்மாற்றமடைந்திருக்கும். இறுதியாக பல பிறவிகளின் தொடர் தீவினையால் அவ்வுயிர் பொருந்தி செயல்பட மனித உடலைவிட குறைந்த திறன் கொண்ட உடல் ஒன்றே போதுமானது என்பதால் மனிதனை விட திறன் குறைந்த குரங்கு போன்ற விலங்கின உடலில் பொருந்தி பிறக்க நேரும். இதன் காரணமாகவே மெய்ஞ்ஞானியர் தீவினைகளைத் தவிர்க்கும்படி வலியுறுத்துகின்றனர்.

பல பிறவிகளில் செய்த நல்வினைகளால் படிப்படியாக வளர்மாற்றமடைந்து மனித உயிராய் பரிணாம வளர்ச்சி பெறுதலின் கால அளவை விளக்கும் பொருட்டே அரிதரிது மானிடராய் பிறத்தலறிது என்கிறார் அவ்வையார். பல பிறவிகளில் அடைந்த வளர்ச்சியைத் தீவினையால் இழக்கக் கூடாது என்பதற்காகவே எல்லா மெய்ஞ்ஞானிகளும் தீவினையைத் தவிர்க்குமாறு கூறுகின்றனர்.

எனவே உயிரினங்களின் உடலாகிய வன்பொருளின் பரிணாம வளர்ச்சிக்குப் புறச்சூழல் தூண்டல் காரணியாகவும் அவ்வுயிர் புறச்சூழலை எதிர்கொண்டு ஆற்றிய வினையால் உண்டான மரபணு தோரணி மாற்றம் அகக் காரணியாகவும் அமைவதைப் போல மென்பொருளாகிய உயிரின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கும் / தேய்வுக்கும் உடலில் பொருந்தியிருந்த காலத்தில் அவ்வுயிர் செய்த நல்வினைகளும் / தீவினைகளும் அகக் காரணங்களாகின்றன. இதுவே வினைப்பயனாகும். இது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொருந்தும்.

ஊழ் (Destiny)

உயிரினங்களின் உடலாகிய வன்பொருளின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு புறச்சூழல் புறக்காரணியாகவும் (External Factor) மரபணுக்களின் தோரணி மாற்றம் (Change in Gene pattern) அகக் காரணியாகவும் (Internal Factor)

ஆனதைப் போல உயிராகிய மென்பொருளின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு அவ்வுயிர் செய்த வினைகளால் விளைந்த வினைப்பயன் எவ்வாறு அகக் காரணமாகிறது என்பதை பார்த்தோம். உயிரின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு புறகாரணியாக அமையும் ஊழ் (Destiny) குறித்து பார்ப்போம்.

பிரம்மத்தில் அல்லது ஆன்ம புலத்தில் (eternal field) ஒரு ஆன்மா அல்லது உயிர் பயணிக்கும் பயணப்பாதையே (path of journey) ஊழ் (Destiny) ஆகும். தனது பயணப் பாதையின் காரணமாகவும் அவ்வான்ம புலத்தில் அமைந்த பிற ஆன்ம அலைத் தோரணிகளான உயிர்களின் செயல்களால் ஏற்பட்ட கூட்டு விளைவுகளாலும் (Resultant Effect) அந்த ஆன்மா / உயிர் அடையும் அனுகூல (Positive) பிரதிசூல (Negative) தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்புகள் விதி (Fate) ஆகும்.

ஓர் எளிய உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்.

எண்ணற்ற கிளைகளைக் கொண்ட பெரிய நதி ஒன்றின் நீரோட்டத்தில் அடித்து செல்லப்படும் மரக்கிளைகளும் இலைகளும் சருகுகளும் மற்ற எல்லா பொருள்களும் அவற்றின் எடை, வடிவம், நீரோட்டத்தில் அதன் அசைவு போன்ற பல கரணங்களால் எண்ணற்ற கிளைகளில் ஏதாவது ஒரு கிளை நதியில் பயணிக்கும்படி நேரும். எடை அதிகமான ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட மரக்கிளையானால் அது ஆழமில்லாப் பகுதியில் தரைதட்டி மேலும் பயணிக்காமல் கரை ஒதுங்கும். சருகுகளை போன்ற எடைக் குறைந்தவை நீரோட்டத்தின் போக்கில் தொடந்து பயணித்துக் கடலை அடையும். கடலை அடையும் முன்பே கரை ஒதுங்கியவை பெருவெள்ளத்தின் போது மீண்டும் நீரோட்டத்தில் கலந்து பயணிக்கும்.

அதைப்போலவே காலமாகிய பெருநதியில் பயணிக்கும் உயிர்கள் தத்தம் வினைகளின் புறவிளைவால் கிளைநதிக்கு ஒப்பான காலப்பாதையை அடைகின்றன. இக்காலப்பாதையே ஊழ் (Destiny) ஆகும். அதில் உயிர் மேற்கொள்ளும் பயணமே இவ்வுலக வாழ்வு.

கிளைநதி போன்ற காலப்பாதையின் பயணத்தில் கரை ஒதுங்கிய காலம் பிறவாத நிலைக்கு ஒப்பானது. பிறந்து வாழ்வதானது மீண்டும் வந்த வெள்ள நீரோட்டத்தில் மீண்டும் பயணித்தலைப் போன்றது. தம் வினையே தமது ஊழாக விளைவதை உணர்ந்த உயிர்கள் நல்வினைகளால் கடலை அடைதலாகிய வீடு / முக்தி அல்லது பிறவாபெரு நிலையை அடையும் வழி அறிந்து பயணித்து கடலை அடைகின்றன. மற்றவை மீண்டும் மீண்டும் கரை ஒதுங்கியும் அதாவது இறந்தும் பிறந்தும் பயணிக்கின்றன. அவை தமது வாழ்வின் தன்மையை உணரும் வரை இவ்வாறு பயணிக்கின்றன. உயிரின் வளரியல்பால் அவை படிப்படியாக மெய்யை உணரும் நிலை அடைந்து இறுதியாக கடலை அடைதலாகிய வீடுபேற்றினைப் அடையும்.

பெருநதியில் ஏற்படும் வெள்ளமானது அதன் எல்லா கிளை நதிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கை ஏற்படுத்தும். அதைப்போலவே காலத்தின் போக்கால் உயிர்களின் பாதையான ஊழும் பாதிப்படையும். விண்கல் மோதலால் உயிர்கள் அழிந்தது, பரிணாம வளர்ச்சியால் புதிய உயிரினங்கள் தோன்றியது, தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி போன்றவற்றையே காலத்தின் போக்கு (Trend of Time) என்கிறோம். காலத்தின் போக்கால் உயிர்களின் ஊழ் பாதிப்படைகிறது. எனவே அவ்வூழ் பாதையில் பயணிக்கும் எல்லா உயிர்களும் பாதிப்படைகின்றன.

உயிர் தன் வினைகளால் அடைந்த பாதை ஊழ். ஆனால் விதி (fate) என்பது அந்த பாதையில் பயணிப்பதால் அவ்வுயிர் பெறும் அனுபவம். தனது வினையால் அடைந்த காலப்பாதையாகிய ஊழாலும் (Destiny) மற்ற உயிர்களின் வினைகளாலும் தனியொரு உயிர் அடையும் அனுபவம் அல்லது பெறும் பாதிப்பு விதி (fate) ஆகும். எனவே விதியை அறுதியிட்டு கூற இயலாது.

மேலும் ஓர் எளிய உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்.

ஒரு பெரிய வட்ட வடிவமான அரங்கொன்றில் நடைபெறும் நடன இசை நிகழ்ச்சிக்கு ஒருவர் செல்வதாக கொள்வோம். அரங்கத்தின் மையத்தில் நிகழ்ச்சி மேடையும் வெளியே சிற்றுண்டி கடைகளும் ஓய்வறைகளும் இருப்பதாக கொள்வோம். முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்வரிசை இருக்கை என்ற அடிப்படையில் அனுமதி வழங்கப்பட்டால் தாமதமாக வருபவர் பின் வரிசை இருக்கை ஒன்றில் அமர நேரும் என்பதை அறிவோம்.

இடை வரிசை ஒன்றில் அமர்ந்திருக்கும் ஒருவர் தன் அருகில் அமர்ந்திருப்பவரின் தொடர் பேச்சு, அரங்குக்கு வெளியே செல்ல முயலும் முன் வரிசையில் இருப்போரின் நகர்வுகள் முன் வரிசைக்கு வரமுயல்வோரின் நகர்வுகள் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டு நிகழ்ச்சியைச் சரியாகவும் முழுமையாகவும் காணமுடியாதிருக்கலாம் அல்லது முன்வரிசையிலிருப்பவரின் உதவியால் மேலும் மேடைக்கருகே சென்று காணும் வாய்ப்பையும் பெறலாம். அதாவது அவர் தனது முன்னும் பின்னும் உள்ள வரிசைகளில் அமர்ந்திருப்போரின் பல்வேறு செயல்பாடுகளால் பாதிக்கப்படுவார். நிகழ்ச்சியைச் சரிவர காண இயலாமைக்கு அவர் அமர்ந்திருக்கும் இருக்கையும் அது அமைந்துள்ள வரிசையும் மட்டும் காரணமல்ல அந்நிகழ்ச்சியை காண வந்த மற்ற மனிதர்களின் செயல்பாடுகளும் ஒரு காரணமாகும்.

இடை வரிசை இருக்கை ஒன்று கிடைக்க காரணங்கள் பல. தாமத வருகையால் அவர் இடை வரிசை இருக்கையை பெற நேர்ந்திருக்கலாம். சிற்றுண்டிக்காக வெளியேறியதால் முன்வரிசை இருக்கையை இழந்திருக்கலாம். முன்வரிசையிலிருந்தவரின் உதவியால் கடைசி வரிசையிலிருந்து இடைவரிசைக்கு வந்திருக்கலாம். அவர் நிகழ்ச்சியை சரிவர காணவிரும்பினால் மேலும் முயன்று முன்வரிசைக்கு செல்ல வேண்டும். எப்படியாயினும் முதலில் செய்யப்பட்ட ஒருவரின் வினை அல்லது முயற்சியே அவரது முயற்சி அல்லது வினைக்கு தகுந்தவாறு ஏதாவது ஒரு வரிசையில் இருக்கை ஒன்றை அளிக்கிறது.

இந்த உதாரணத்தில் இருக்கையை அவரது உடலாகவும் அது அமைந்துள்ள வரிசையை ஊழ் (Destiny) எனவும் கருதிக்கொண்டால் அவ்வரிசையில் அமர்ந்திருப்பதால் அவர் சந்திக்கும் பாதிப்புகள் விதி (Fate) எனலாம்.

நிகழ்ச்சியை சரிவர காண்பது அவர் இருக்கை இடம் பெற்றுள்ள வரிசையைப் பொறுத்தது. அதைப்போலவே ஒருவர் வாழ்வில் பெறும் வளமும் நன்மையும் அவரது ஊழினைப் பொறுத்தது. இக்கருத்தை விளக்கவே “ஊழிற் பெருவலி யாவுள்” என்ற குறளுடன் முடியும் ஊழ் எனும் அதிகாரத்தை அமைத்துள்ளார் வள்ளுவர்.

நிகழ்ச்சியை தெளிவாக காணும் தன் விருப்பத்தால் உந்தப்பட்ட ஒருவர் முன்வரிசைக்குச் செல்ல முயல்வார். இவ்வாறு ஒரு வரிசையிலிருந்து மற்றொரு முன்வரிசைக்கு செல்வதானது முயற்சியின் தீவிரத்தையும் அளவையும் பொறுத்தது.

ஒரு பிறவியல் செய்த நல்வினையின் புறப்பயனாக இப்பிறவியில் அல்லது அடுத்த பிறவியில் நல்ஊழ் விளைகிறது. ஆன்மா ஒரு பிறவியில் செய்யும் முயற்சியின் பயனை அப்பிறவியில் பெறாவிடினும் அம்முயற்சியின் பயனை அடுத்த பிறவியில் நல்ஊழாக பெறும். இதனை “ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர்” என்ற குறளுடன் முடியும் ஆள்வினை உடைமை எனும் அதிகாரமாய் அமைத்து விளக்குகிறார் வள்ளுவர்.

பிறப்பு இறப்பு பிறவி

ஒரு உயிரினத்தின் உடலாகிய வன்பொருளின் உருவாக்கம் கருவுறுதலில் தொடங்குகிறது. ஒரு கணினியில் தரவிறக்கம் செய்யப்படும் ஒரு இயக்க அமைப்பு போல கருவில் உயிரானது கரு வளர வளர அதில் படிப்படியாக பொருந்துகிறது. உயிர் பொருந்திய உடல் கருக்காலம் முடிந்தவுடன் முட்டையிலிருந்தோ அல்லது தாயின் வயிற்றிலிருந்தோ தனித்து வெளிப்படுதல் பிறத்தல் எனப்படுகிறது.

ஒரு கணினியில் பொருந்தி செயலாற்றிய இயக்க அமைப்பு அக்கணினியிலிருந்து நீக்கப்படுவது (Uninstall) போல வன்பொருளாகிய உடலிலிருந்து உயிர் அகற்றப்படுவது அல்லது நீங்குவது மரணம் அல்லது இறப்பு எனப்படுகிறது. வன்பொருளின் செயல் திறன் குறைவாலும் சேதத்தாலும் ஒரு கணினி இயங்க முடியாத நிலையை அடைவதைப் போல முதுமை காரணமாக உடலின் செயல் திறன் குறைவதால் உயிர் உடலை விட்டு நீங்கி பொருத்தமான புதிய உடலை அடையும் பொருட்டு தானே உடலை விட்டு நீங்குதல் இயற்கை மரணமாகும். உடலை சேதப்படுத்தும்போது வன்பொருளாகிய உடல் செயல்திறனை இழக்கும்படி செய்யப்படுவதால் உயிர் உடலை விட்டு அகற்றப்படுவது செயற்கை மரணங்களான விபத்தால் மரணம் கொலை போன்றவை. இதுவே பிறப்பு குறித்து முன் கணிக்க இயலுவதைப் போல இறப்பு குறித்து முன்கணிக்க இயலாமைக்கு காரணம்.

பிறவி என்பது ஒரு உயிர் தன் தோரணிப்புக்கு தகுந்த உடலைப் பெற்று அவ்வுடலில் செயல்படும் காலமாகும். உயிர் வன்பொருளாகிய உடலைப் பெற்று மறுபடி பிறக்கும் வரையில் அலைவடிவில் செயலற்ற உறைந்த நிலையில் (Dormant stage) பிரம்மத்தில் உள்ளது எனப்படுகிறது.

ஆவிகளும் - தெய்வங்களும் உண்டா?

உலகெங்கிலும் மனித சமூகங்கள் பசி, வலி, இன்பம், துன்பம் போன்ற மனித உணர்வுகளை அறிந்திருப்பதைப் போலவே தெய்வங்கள், ஆவிகள் குறித்தும் பேய்கள் குறித்தும் கருத்துகளையும் கதைகளையும் கொண்டுள்ளன. இது ஐம்புலன்களைத் கடந்த அனுபவங்கள் எல்லா சமூகங்களிலும் உள்ள சில மனிதர்களால் பெறப்படுகின்றன என்பதை தெளிவாக்குகிறது. உடலும் உடலோடு பொருந்தி உயிரும் இயங்கும் வரை மனிதனாக அல்லது உயிரினங்களாக அறியப்படும் உயிர் உடலற்ற நிலையில் இயங்க நேரும் நிலை ஆவி அல்லது பேய் எனலாம்.

ஒளியின் நிறமாலையில் 7 வண்ணங்கள் இருப்பதை நமது கண்களால் காண இயலும். எனினும் சிவப்பு நிற ஒளிக்கு அடுத்து ஆற்றல் குறைந்த அலை நீளம் மிகுந்த அகச்சிவப்பு கதிர்கள் இருப்பதைக் காணும் திறன் மனிதக் கண்ணுக்கு இல்லை. ஆனால் அகச்சிவப்பு கதிர்களைக் காணும் திறன் பாம்புகளுக்கு உண்டு. இதைப்போலவே ஊதா வண்ண ஒளிக்கு அடுத்து ஆற்றல் மிக்க அதிர்வெண் மிகுந்த புற ஊதா கதிர்கள் இருப்பதைக் காணும் திறனும் மனிதக் கண்களுக்கு இல்லை. எனினும் தேனீ போன்ற உயிரினங்கள் புற ஊதா ஒளிக்கதிர்களைக் காணும் திறன் கொண்டக் கண்களைக் கொண்டவை.

உயிர் ஆன்மா குறித்த தலைப்பில் கரிம சேர்மங்களால் ஆன உயிரணுக்களில் செயலைத் தூண்டும் பிரம்மத்தின் ஆன்ம அலைத் தோரணிகளை ஒரு அலைமாலையுடன் ஒப்பிட்டோம். அறிவியலின் ஆய்வுகளின்படி படிக்கமாக்கத் தக்க உயிரணுக்கள் வைரஸ்கள் ஆகும். இதனாலாயே வைரஸ்கள் உயிரினங்களையும் உயிரற்றவைகளையும் பிரிக்கும் எல்லைக்கோடு போல கருதப்படுகின்றன. எனவே வைரஸ்களில் செயலைத் தூண்டும் ஆன்மாவின் தோரணிப்பான உயிர் மிக எளிய அடிப்படை வடிவம் எனக் கொண்டால் மிகச்சிக்கலான ஆன்மத் தோரணிப்பு மனிதனின் உயிர் எனக் கருதலாம். ஒளியின் நிறமாலையை ஆன்ம அலைமாலையுடன் ஒப்பிடுவோம். சக்தி குறைந்த அகச்சிவப்பு கதிர்களை வைரஸ் உயிர் தோரணியுடன் ஒப்பிட்டால் சக்தி மிகுந்த புற ஊதாகதிர்களை ஆவி அல்லது பேய்களுடன் ஒப்பிடலாம். புறஊதாக் ஒளிக்கதிர்களைப் தேனீ போன்ற சில உயிரினங்களே காண இயல்வதைப் போல ஆவி அல்லது பேய் தோரணிப்புகளை ஒரு சில புலன் கடந்த திறனுள்ள மனிதர்களால் மட்டுமே காண இயலும் என்பதை அறியலாம். எனவே ஆவி அல்லது பேய் போன்றவை உடலைச் சாராமலே தனித்து இயங்கவல்ல ஆன்ம அலைத் தோரணிப்புகளாகும்.

பிரபஞ்சத்தின் மின்காந்த அலைமாலையில் புறஊதா ஒளிகளை அடுத்து அதிக ஆற்றலும் அதிர்வெண்ணும்

கொண்ட மின்காந்த அலைகளைப் போன்ற பிரம்மத்தின் ஆன்ம அலைமாலையில் மனித உயிராகத் தோரணித்த ஆன்ம அலைவடிவங்களைக் காட்டிலும் அதிக திறன்மிக்கத் உடலாகிய வன்பொருளின்றி இயங்கவல்ல ஆன்மத் தோரணிப்புகளே தேவதைகள், சாத்தான்கள், தெய்வங்கள் நல்ல ஆவிகள் தீய ஆவிகள் எனப் பலவாறாக உணரப்படுகிறது என்பதை அறியலாம்.

சோதிடம் ஆன்மீகத் தொடர்புடையதா?

ஆன்மீகம் குறித்த தர்க்க விவாதங்களில் சோதிடம் குறித்தும் அதன் சமயத் தொடர்புடைய செயல்முறைகள் குறித்தும் வினவப்படுவது வழக்கம். சோதிடம் ஆன்மீகத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு துறை மட்டுமே. ஆன்மீகம் உயிரை அறிதல் குறித்தது. ஆனால் சோதிடம் உயிரின் காலப் பயணத்தைக் குறித்தது. காலமென்னும் பெரு நதியின் ஊழாகிய கிளை நதிகளில் பயணிக்கும் ஒரு உயிரின் பயணத்தை கோள்களின் உதவியுடன் அறிந்துரைக்க முயலும் ஓர் அறிவியல் சாயலுள்ள கலை. சோதிடம் ஊழை (Destiny) அடிப்படையாகக் கொண்டது. காலநதியின் வரைபடத்தை நகர வரைபடம் போலக் கருதினால் ஊழாகிய கிளைநதிகளைச் சாலைகளுடன் ஒப்பிடலாம். வரைபடத்தை அறிந்தவன் சாலையில் பயணிக்கும் ஒரு வாகனம் அச்சாலையில் சென்றால் அடுத்து எங்கெல்லாம் செல்ல சாத்தியமான பாதைகள் உள்ளன என்பதை முன்கூட்டி கூற இயலும். ஆனால் அந்த வாகனம் அந்த சாலையில் செல்வதை வைத்து அவ்வாகனம் அந்த சாலையின் எந்த கட்டடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தது என்பதையோ அல்லது எங்கிருந்து அதன் பயணம் தொடங்கியது என்பதைப் பற்றியோ கூற இயலாது. இதைப்போலவே சோதிடத்தில் ஒரு உயிர் பிறந்த காலத்தின் அடிப்படையில் கணிக்கப்பட்ட ஜாதகத்தை வைத்து அவ்வுயிரின் பயணப்பாதையான ஊழ் (Destiny) மட்டுமே கணிக்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் அவ்வுயிர் இனி பயணிக்க வாய்ப்புள்ள பாதைகளைக் குறித்து ஒரு வரைபடத்தின் உதவியுடன் விவரிப்பதைப் போல விவரிக்க

இயலும். எனினும் ஒரு உயிரின் வாழ்க்கை இதுவரை பயணித்தப் பாதையைக் கொண்டு அவ்வுயிர் பிறந்த காலத்தையோ அதன் ஜாதகத்தையோ உருவாக்க இயலாது. அதாவது ஜாதகத்திலிருந்து வாழ்க்கை பயணிக்கும் பாதையைக் கணிக்க இயலுமாயினும் தர்க்க ரீதியில் பின்னோக்கி சென்று வாழ்க்கைப் பயணித்தப் பாதையின் அடிப்படையில் ஜாதகத்தைக் கணிக்க இயலாது.

இதிலிருந்து சோதிடம் உயிரின் காலப் பயணம் தொடர்புடைய கலை மட்டுமே ஆன்மீகப் பாதை அல்ல என்பதை அறிவோம்.

**மக்கள் தொகைப்பெருக்கமும் முற்பிறவிகளும்
முரண்பாடு**

பிறவி குறித்தும் நல்வினை தீவினை குறித்த விளக்கங்களின் அடிப்படையில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் குறித்த தர்க்க வினா எழுவதைத் தவிர்க்க இயலாது. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் முற்பிறவி உண்டெனில் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இருந்த மனிதர்களின் எண்ணிக்கையை விட 20ஆம் நூற்றாண்டில் 6 மடங்கு அதிக மனிதர்கள் இருப்பது எப்படி? இவ்வளவு மனித ஆன்மாக்கள் எவ்வாறு தோன்றின. புதிய ஆன்மாக்கள் தோன்றின எனக் கொண்டால் புதிதாகத் தோன்றிய ஆன்மா முற்பிறவி அற்றது என்பது பொருளாகிறது. எனில் புதிய ஆன்மாவைக் கொண்ட மனிதர்களுக்கு வினைப் பயன் ஊழ் குறித்த பல தொடர் தர்க்க வினாக்களும் எழும். புதிய ஆன்மாக்கள் உருவாகவில்லை எனக்கொண்டால் மக்கள் தொகை பெருக்கம் எவ்வாறு சாத்தியம் என்ற வினா எழுகிறது. இது மேலோட்டமாக காரணையில் ஒரு முரண்மெய் (Paradox) போலத் தோன்றினாலும் உண்மையில் பொருத்தமான விளக்கமுடையதே.

கடந்த காலங்களில் அதிக குழந்தைகள் பிறப்பு இருந்த போதிலும் இறப்பு விகிதம் அதிகமிருந்ததே மக்கள் தொகை அதிகரிக்காமைக்கு காரணம் என்பது அறிவியல். அதாவது மனித உயிராக பரிணமித்த ஆன்மாக்கள் அதிகமிருந்த போதிலும் அவை பொருந்தி செயல்படும் வன்பொரு

ளாகிய உடலின் பயனுறு காலம் (Durability / Longevity) குறைவாக இருந்ததே மக்கள் தொகை பெருகாமைக்கு காரணம். உயிரின் வளரியல்பான சித்தம் (will) காரணமாக மனித அறிவு பேரறிவு நோக்கி தொடர்ந்து வளர்கிறது. இவ்வறிவு வளர்ச்சி மருத்துவத் துறையில் வெளிப்பட்டு வன்பொருளாகிய உடலை நோய்களிலிருந்து காத்து பயனுறுக் காலத்தை அதாவது வாழ்நாளை அதிகரித்ததன் விளைவே மக்கள் தொகை பெருக்கம். பிறவிச் சுழலிலிருந்து மீளும் வரை உயிர் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுக்கிறது. எனவே இப்போது பூமியிலிருக்கும் மக்கள் ஏற்கனவே வெவ்வேறு காலத்தில் இப்பூமியில் மனிதனாக பிறந்து வாழ்ந்து முக்தியடையாமல் இறந்தவர்களே.

ஒரு எளிய உதாரணத்தைக் காண்போம். ஒரு ஊரில் உள்ள ரயில் நிலையத்துக்கு 10 நிமிட கால இடைவெளியில் 90 முதல் 100 வரை வழக்கமான (Regular) பயணிகள் வருவதாகவும் அவர்களில் 90 முதல் 95 பேர் வழக்கமாக 10 நிமிட கால இடைவெளியில் வரும் ரயில்வண்டியில் ஏறி சென்றுவிடுவதாகவும் கொள்வோம். ஒவ்வொரு முறை ரயில்வண்டி வந்து சென்றபின்னும் ரயில்நிலைய நடைமேடையில் (Platform) 5—10 பயணிகளே இருப்பர். பத்து நிமிட கால இடைவெளியில் வரும் மூன்று ரயில் வண்டிகள் தொடர்ந்து வரவில்லையெனில் ஒவ்வொரு 10 நிமிடத்துக்கும் ரயில்நிலையத்துக்கு வரும் 90—100 வழக்கமான பயணிகளால் அந்த நடைமேடையில் இருக்கும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 270—300 உயரும். இவ்வுதாரணத்தில் இரயில் நிலையத்தை உலகமாகவும் பிறவிச் சுழலிலிருந்து மீளாமல் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கும் ஆன்மாக்களை வழக்கமான (Regular) பயணிகளாகவும் அவர்கள் ரயில்நிலையத்துக்கு வருவதை பிறப்பாகவும் நடைமேடையில் ரயில்வண்டிக்காக காத்திருக்கும் காலத்தை வாழ்க்கையாகவும் ரயில்வண்டியை மரணமாகவும் கொண்டால் மரணமான இரயில் வண்டியின் காலதாமதத்தால் நடைமேடையான உலகில் பயணிகளான மக்களின் தொகை அதிகரித்துள்ளது என்பதை அறியலாம்.

தர்க்க வாதத்தின் அடிப்படையில் காணும்போது விலங்கொன்றாக இருந்து முதல் முறையாக மனித உயிராக பரிணமித்து பிறத்தலும் (அரிதரிது மானிடராய் பிறத்தலரிது—அவ்வை) தம் முயற்சியால் பிறவா பெருநிலையான முக்தியடைதலும் மிகக் குறைந்த அளவேனும் மக்கள் தொகை மாற்றங்களுக்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும். எனினும் இயற்கை எல்லா நிகழ்வுகளிலும் ஒரு இயங்கு சமநிலையை (Dynamic equilibrium) பராமரிப்பதால் முதல் முறையாக மனித உயிராக பரிணமிக்கும் ஆன்மாக்களின் எண்ணிக்கையும் பிறவா பெருநிலையான முக்தியடையும் ஆன்மாக்களின் எண்ணிக்கையும் ஒரு இயங்கு சமநிலையிலேயே (Dynamic equilibrium) இருக்கும் எனக் கருதலாம்.

ஆன்மீகம் அறிவியலா?

அறிவியல் என்பது புற உலகை புரிந்து கொள்ள முயலும் தேடல் எனில் ஆன்மீகம் அக உலகை அறிய முயலும் தேடலாகும். அறிவியலைப் போன்றே ஆன்மீகமும் செயல்முறைகளையும் அணுகு முறைகளையும் கொண்டது. உடல், உடலை செயல்பட வைக்கும் உயிர், உடலும் உயிரும் இயங்க பயன்படும் குண்டலினி சக்தி போன்றவை குறித்து ஆன்மீக ஆய்வாளர் படிப்படியாக அறிய பல வகையான தியான முறைகள் குண்டலினி எழுப்பல் முறைகளை மெய்ஞ்ஞானியர் கண்டறிந்துள்ளனர். அவ்வாறே பரு உடலின் புலன் கடந்த ஆற்றல்கள், உயிரின் தனித்தியங்கும் செயல்திறன் குறித்தும் அவற்றைப் பயன்படுத்துும் முறைகளையும் ஆன்மீக ஆய்வாளர் / பயிற்சியாளர்கள் படிப்படியாக அறியுமாறு செய்ய பல வகையான செயல்முறைகளையும் அணுகுமுறைகளையும் ஞானிகளும் ரெய்கி சிகிச்சை போன்ற உயிராற்றல் சிகிச்சை (Pronic Healing) அளிப்போரும் மந்திரங்களைப் பயன்படுத்து வோரும் உருவாக்கியுள்ளனர்.

கலிலியோ காலத்தில் மதத்தின் பிடியிலிருந்து அறிவியல் படிப்படியாக விடுபட்டு மக்களின் புற வாழ்வை

அல்லது பொருளாதார வாழ்வை முன்னேற்றும் தனியான தொரு மதிப்பிடத்தைப் பெற்றது. தொடக்க கால அறிவியலாளர்களில் பலர் இயற்கையைக் கட்டுப்படுத்துவது மனித நலனுக்காக இயற்கையை சுரண்டுவது இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்ட நிலையிலிருந்து மீள்வது போன்றவையே அறிவியலின் நோக்கம் என்று கருதினர். ஆனால் ஐன்ஸ்டீன் ரூதர்ஃபோர்டு போன்ற இயற்பியலாளர்களின் கோட்பாடுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்குப் பின் 20ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மனிதன் இயற்கையிடமிருந்து பிரிய இயலாத பிரிக்க முடியாத ஓர் அங்கம் என்பதையும் இயற்கையின் பேராற்றலையும் அதன் முடிவற்ற தன்மையையும் அறியுமாறு செய்தது அறிவியல். ஆனால் ஆன்மீகம் இயற்கையின் முடிவற்றத் தன்மையை எல்லையற்ற அற்புத செயற்பாங்கை உணரச்செய்வதன் மூலம் புறஉலக அறிவியல் முதிர்ந்தபின் இறுதியாக தந்த தெளிவை தொடக்கத்திலேயே தருகிறது.

பொதுவாக ஆன்மீகத்தின் பெயரால் செயல்படும் மதவாதிகள் ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிப்பை அறிவியலாளர்கள் நிகழ்த்திய பின்பு இது தமது மதத்தினர் / முன்னோர்கள் ஏற்கனவே அறிந்ததே எனக் கூறிக் கொள்வதை கவனிக்கலாம். அணுக்குண்டு கண்டுரு வாக்கப்படும் வரை அதுபற்றி துளி கூட முன்னுரைக்காத மதவாதிகள் அணுக்குண்டு உருவாக்கப்பட்ட பின்பு மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் வைத்திருந்த பிரம்மாஸ்திரம் அணுக்குண்டு போன்றதுதான் என்பர். இதைப் போலவே விமானம் கண்டுருவாக்கப்பட்ட பின் இராமாயணத்தில் இராவணன் புஷ்பக விமானத்தை வைத்திருந்தான் என்பர். ஆறு சக்கரங்கள் அல்லது ஆதாரங்களை நாளமில்லா சுரப்பிகளுடன் இணைத்து ஒவ்வொரு சக்கரமும் ஒரு நாளமில்லா சுரப்பியுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளதாக கூறுவர். நாளமில்லா சுரப்பிகளின் பெயரை பார்த்தாலே அவை மேற்குலக நாட்டு மருத்துவ ஆய்வாளர்களின் தீவிர முயற்சியால் கண்டறியப்பட்டவை என்பதை அறியலாம். மேலும் குண்டலினி குறித்த மூல நூல்களில் ஆதாரங்

களைக் குறிப்பிட்ட நூலாசிரியர்கள் நாளமில்லா சுரப்பிகள் குறித்து சிறிதேனும் சொல்லவில்லை. ஆனால் ஆன்மீகத்தைப் பிடியில் வைத்திருக்க முயலும் மதவாதிகள் மேற்சொன்ன நகைப்புக்குரிய ஒப்பீடுகளைச் செய்வர்.

அக உலகத் தேடலான ஆன்மீகமும் மக்கள் சமூகத்துக்கு பல பலன்களை தரவல்லது. எனினும் மதத்தின் பிடியிலிருந்து ஆன்மீகம் முழுமையாக விடுபட வில்லை. இதுவே ஆன்மீகம் அறிவியலைப் போன்ற மக்களுக்கு பயன்தரவில்லை என்ற எண்ணம் உருவாகக் காரணம். மேலும் அக அறிவியலான ஆன்மீகத்தை ஓர் அறிவியல் துறையாக மனித சமூகத்துக்கு பயன்படுமாறு வளர்வதை தடுக்கிறது.

அறிவியலும் ஆன்மீகமும் முரண்பட்டவையா?

அறிவியல் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அதிகார மேலாதிக்கத்துக்கும் பயன்படுகிறது. அறிவியல் வழியைப் பின்பற்றிய மேற்குலக சமூகம் பொருளாதாரத்திலும் அதிகாரத்திலும் மேலோங்கி இருப்பது இதனையே காட்டுகிறது. ஆன்மீகம் சமூக சோம்பலுக்கு காரணமாகவும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்குத் தடையாகவும் இருப்பதால் அதன் வழியைப் பின்பற்றிய கிழக்கு சமூகம் பொருளாதாரத்திலும் அதிகாரத்திலும் பின்தங்கியிருக்கிறது என்ற வரலாற்று கண்ணோட்டத்தில் இவ்வினா வினவப்படுகிறது. அறிவியலும் ஆன்மீகமும் ஒன்றுக் கொன்று முரண்பட்டவை என்ற கண்ணோட்டம் ஏற்பட இப்படி பல காரணங்கள் உள்ளன.

புலன்சார்ந்த அளவீடுகளையும் கணித ரீதியான சமன்பாடுகளையும் திரும்ப நிகழ்த்த செய்யும் தன்மையையும் (Replicable) சார்ந்தே அறிவியல் இயங்குகிறது. இயற்பியல் விதிகளையும் வேதியல் விதிகளையும் விரிவாக அறிந்ததால் இயற்கையில் நிகழாத அணுக்கரு பிளவு, இயற்கையில் உருவாகாத பாலிமார்கள் போன்றவற்றை அறிவியலாளர்கள் படைத்துள்ளனர். புலன்சார்ந்த

அளவீடுகள் எதையும் கொண்டிராத, உணர்வின் அடிப்படையிலான ஆன்மீகத்தின் மூலமும் இயற்கையில் நிகழாத பேரின்ப அனுபவம் தொடங்கி உயிருட்டல் வரை பலவித அற்புதங்களை புத்தர் யேசு போன்ற மெய்ஞானியர் செய்துள்ளனர். எனவே ஆன்மீகமும் அறிவியலும் மேலோட்டமாக காண்கையில் முரண்பட்டதாக தோன்றினாலும் அவை ஒன்று மற்றதன் கண்ணாடி பிம்பம் போன்றது என்பதை உணரலாம்.

ஆன்மீகத்தின் பயன்

ஆன்மீகம் குறித்த இறுதியான தர்க்க வினா பொதுவாக அதன் பலன் குறித்ததாகும். அதாவது ஒரு மனிதன் ஏன் தன்னை அறிய வேண்டும்? ஞான மடைதலின் பலன் என்ன? ஞானமடைந்தால் புலன் கடந்த திறன்கள் கிடைக்குமா? போன்றவையாகும்.

ஆன்மீகத்தின் பலன் மன அமைதி, ஆரோக்கிய வாழ்வு, பேரின்பம், இயற்கையுடன் இணைந்த நீடித்த நல்வாழ்வு ஆகியவை எனலாம். ஞானமடைதல் தொடக்கத்தில் இன்பத்தையும் பின் இயற்கையின் பேராற்றலையும் உணர்த்துவதுடன் அதன் மீது மதிப்பும் கொள்ள செய்கிறது. தமது அக தேடல் மூலம் மனித உயிருடலின் எண்ணற்ற ஆற்றல்களை உணர்ந்து அதனை மக்களின் நன்மைக்காக மெய்ஞானியர் பலர் பயன்படுத்தியுள்ளனர். யேசுநாதர் தமது ஞானத்தால் பல அற்புதங்கள் நிகழ்த்தியுள்ளதைக் அறியுங்கள். புத்தர், யேசு போன்ற பல ஞானியர்களும் தாம் பெற்ற புலன்சாரா ஆற்றல்கள் மூலம் பல நன்மைகளை செய்துள்ளனர்.

ஆன்மீகத்தின் பயனாக ஞானமடைதல் சாத்தியம். எனினும் குண்டலினி எழுப்புதல் போன்றவற்றில் பரு உடலின் புலன்கடந்த திறன்கள் பலவற்றை அறியச் செய்யலாம். அவ்வாறு பருஉடலின் புலன்கடந்த திறனை உணர்தல் ஆன்மீக முயற்சியின் பலன். ஆனால் ஞான மடைந்தவர்கள் அனைவரும் பரு உடலின் புலன் கடந்த திறன்களை அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. சித்து வேலைகள் செய்யும் பலர் ஞானமடைந்த

வர்களாக இருக்கலாம். மேலும் அறிவியல் முறையில் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய ஆன்மீக கருத்துகள் பல உள்ளன. அவற்றை ஆய்வதன் மூலம் மனித வாழ்வு மேம்படும். மெய்ஞ்ஞானிகளால் நிகழ்த்தப்பட்டவை எனக் கூறப்படும் மனித குலத்தை மேம்படுத்த தக்கவையான புலன் கடந்த அற்புதங்கள் சிலவற்றை எடுத்துரைப்பது ஆன்மீகமும் அக அறிவியலே என்பதையும் அது புற உலக அறிவியலுக்கு நிகரான பலன்களைத் தரவல்லது என்பதையும் அறிய உதவும் என்ற நோக்கில் சில ஆய்வு வாய்ப்புகள் இங்கு முன்னுரைக்கப்படுகின்றன. இவை ஆன்மீகத்தை அக அறிவியலாக ஆராயும்போது சாத்தியமாகக் கூடிய முன்னுரைப்புகள் மட்டுமே. சில மெய்ஞ்ஞானியர் செய்த அற்புதங்களின் அடிப்படையி லானவை. சில ஆன்மீகம் பிரம்மம் குறித்து இந்நூலில் அளிக்கப்பட்ட விளக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

ஆன்மாவை மனிதனால் படைக்கப்பட்ட மின்னணு சாதனங்களாலும் கருவிகளாலும் உணரவோ அறியவோ இயலாது எனக் கண்டோம். எனினும் இயற்கை தந்திருக்கும் அற்புத கருவியான உயிரினங்களின் உடலைக் கொண்டு உணரலாம். எதிர்காலத்தில் மரபணு பொறியாளர்களால் ஒரு தகுதியான கார்பன் வேதி கட்டமைப்பாக ஸ்தூல உடலான ஒரு செல் செயற்கையாக உருவாக்கப்படுமானால் (Synthetic cell) அதனை தூண்ட அதாவது உயிருட்ட புத்தர், யேசு போன்று ஆன்ம ஆற்றலை தன்னுள்ளே பாய்ந்தோட செய்யும் மனிதனால் முடியலாம். அதாவது உயிரின் தன்மையை அறிவதால் உயிருட்டல் உயிரணு மறு உருவாக்கம் போன்றவற்றைச் செய்து மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

தியானம் தொடர்பான ஆய்வுகள் மூலம் பனிக் கரடிகள் போல நீண்ட உறக்கத்தை (Hybernation) அதாவது மூர்ச்சையுமல்லாத கோமாவும் அல்லாத நீண்ட உறக்கத்தை மனித உடலில் தூண்டுவதை எதிர்காலத்தில் சாத்தியமாக்கலாம். இது குறித்த தற்போது மேற்கொள்ளப் படும் பல ஆய்வுகள் வெற்றிபெறவும் ஆன்மீகம் உதவ முடியும்.

உயிர் என்பதை கணினியின் இயக்க அமைப்புடன் (Operating System) ஒப்பிட்டோம். ஒரு வன்பொருளில் இரு இயக்க அமைப்புகளை நிறுவப்படுதலும் ஒரு நேரத்தில் ஒரு இயக்க அமைப்பு மூலம் செயல்படுவதையும் கணினியைப் பயன்படுத்துவோர் அறிந்ததே. இதைப்போலவே ஒரு பரு உடலில் இரு இயக்க அமைப்புகள் போன்ற உயிர்கள் பொருந்தியிருக்கவும் செயல்படவும் இயலும் என்பதை தர்க்க ரீதியாக ஏற்கலாம். சித்தர்கள் குறிப்பிடும் கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் ஆன்மாவின் தோரணியே உயிர் என்ற அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யப்படுமானால் சாத்தியமாகலாம். கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் என்பதும் பேய் அல்லது ஆவி பிடித்தல் என்பதும் சிறு வேறுபாட்டையே கொண்டிருப்பதை காணுங்கள். சித்தர்கள் தமது உயிரை உடலிலிருந்து விடுவிக்கும் தமது திறனால் மற்றொரு உடலில் புகுவது கூடு விட்டு கூடு பாய்தலாகும். உடலிலிருந்து விடுபட்ட தனித்தியங்கும் உயிரானது உயிருள்ள மற்றொரு பரு உடலில் பொருந்தி இயங்குதல் ஆவி அல்லது பேய் பிடித்தல் எனப்படுகிறது. உயிர் குறித்த ஆய்வுகள் விரிவாகும் போது இவைத் தெளிவடையலாம்.

பரு உடலே உயிர் தன்னை அறிய உதவும் சாதனம். இதனாலேயே உடலைக் கோவில் என்கிறார் திருமூலர். இப்பருவுடலில் பாயும் ச்சீ (Chi) அல்லது குண்டலினி ஆற்றலைச் சீராக்கும் மருத்துவ முறைகளான அக்குபங்சர் அக்குபிரஷர் போன்றவற்றைப் போல பரு உடலில் குண்டலினி ஆற்றலைத் தூண்டி அதிகரிக்கும் கருவிகளும் செயல்முறைகளும் ஆன்மீகத்தை அறிவியல் அடிப்படையில் ஆய்வதால் சாத்தியமாகலாம். இதனால் நாட்டமுள்ள மக்கள் பலர் பேருண்மையை அறிந்து இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ்வது சாத்தியமாகலாம்.

மெய்ஞானியரின் பாலும் பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாறும் ஆண்கள் அல்லது பெண்கள் ஞான மடைந்ததைக் குறித்து மட்டுமே விவரிக்கின்றன. மூன்றாம் பாலினராகிய அலிகள் மெய்ஞானம் அடைந்ததாக வரலாறு இல்லை. எனவே ஞானமடைதலுக்கும்

பருவமடைதலுக்கும் உள்ள தொடர்பு போல ஞானமடைதலுக்கும் பாலின வேறு பாட்டுக்கும் உள்ளத் தொடர்புகளையும் அலிகள் ஏன் ஞானமடைவதில்லை ஞானமடைதலில் நாட்டம் இன்மையாலா? அல்லது உடலியல் வாய்ப்பின்மையாலா போன்றவையும் ஞானமடைதலுக்குக்கான உடலியல் தகுதிகளும் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டியவை. இது சாத்தியமானால் பால் மாற்றம் சாத்தியமாகும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன என்பதை ஆன்மீக அறிவியலாளர்கள் காணக்கூடும்.

இயற்பியல் கோட்பாடுகளின்படி ஒளியின் வேகத்தில் பயணிப்பதால் காலத்தை கடக்கும் காலப் பொறி (Time Machine) கருத்தானது தற்போதைய அறிவியலின்படி நடைமுறை சாத்தியமற்றது. மெய்ஞ்ஞானிகள் பேருண்மையின் காலமற்ற நிலை குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளனர். எனவே உயிராகிய இயக்க அமைப்பை அறிந்து மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் முக்காலத்தையும் அறிதல் அதாவது காலப்பயணம் செய்தல் எதிர்கால ஆன்மீக அறிவியல் மூலம் சாத்தியமாக்கலாம்.

சோதனைகளின் மூலம் பல்வேறு இயல்நிகழ்வுகளை விளக்கி இயற்பியல், வேதியியல் போன்று எல்லா துறைகளிலும் கோட்பாடுகளையும், விதிகளையும் அறிந்ததன் மூலம் மனிதன் இவ்வுலகில் இயற்கையில் நிகழாதவற்றை நிகழ்த்தும் திறன் பெற்றுள்ளான். உதாரணமாக இயற்கையில் நிகழாத யுரேனிய அணுவினை பிளக்கும் அணுக்கரு பிளவு வினையை நிகழ்த்தவும், பாலி எதலின் போன்ற இயற்கையில் உருவாகாத பாலிமர்களை படைக்கும் திறனையும் மனிதன் அடைந்துள்ளான். இதைப்போலவே பிரம்மத்தின் இயங்கு விதிகளான மாயையை அறிவதன் மூலம் ஆன்மாவைக் கொண்டு அதன் தோரணிப்பான உயிரை படைக்கும் ஆற்றல் சாத்தியமாகலாம்.

மேற்சொன்ன ஆய்வு வாய்ப்புகள் அல்லது எதிர்கால சாத்திய முன்னுரைப்புகள் ஆன்மா குறித்து தற்போதைய அறிவியலின் ஆய்வு முறைகளைக் கொண்டு அடைவது

இயலாது. ஏனெனில் தற்போதைய அறிவியல் முறைகள் உயிர் ஆன்மா ஆகிவற்றை குறித்து ஆய்வுகள் செய்யாது பருஉடலைக் குறித்து மட்டுமே ஆய்வு செய்கின்றன. ஆன்மா மற்றும் அதன் தோரணியான உயிர் அடையும் அனுபவங்களை பரு உடலில் தோன்றும் விளைவுகளை கொண்டு அறிவியலின் தற்போதைய அலகுகளான (Units) அலைநீளம், அதிர்வெண் போன்ற அலகுகளால் அளவிட முயல்கிறது. ஒரு அமைதியான அலைகளற்ற நீர் பரப்பில் ஒரு பொருள் எறியப்படும் போது அந்நீர்பரப்பில் எழும் அலைகளின் உயரம் இடைவெளி, தன்மை ஆகிவற்றை அளந்து எறியப்பட்ட பொருளைக் கண்டறிய முயல்வதைப் போன்றது அறிவியலின் தற்போதைய ஆய்வு முறை. நீருக்குள் எறியப்பட்ட பொருள் ஒரு அற்புதமான கலை வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த பொற்சிலையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது வெறும் கல்லாகவும் இருக்கலாம். இதில் எது எறியப்பட்டிருந்தாலும் அதனால் உண்டான அலை எறியப்பட்ட பொருளின் வேகம், கோணம் எடை போன்ற தகவல்களை அறிய உதவுமேயன்றி பொருளின் தன்மையை அறிய பயன்படாது. ஆன்மா—உயிர் பெறும் அனுபவம் பரு உடலில் ஏற்படுத்தும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மற்றும் டெல்டா அலைகள் போன்ற மூளை மின்னோட்டங்கள், உடலின் இரத்த அழுத்தம், இதய துடிப்பு, போன்ற இவற்றைக் கொண்டு உயிர் பெற்ற அனுபத்தை அனுமானிக்க முயலும் தற்போதைய அறிவியலின் அணுகுமுறை இதைப்போன்றதே. எனவே ஆய்வுகள் பலன் தர ஆய்வு முறைகள் ஆன்மாவை அறிய தக்கதாய் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும்.

இவ்வாறு ஆன்மீகம் அக உலகைப் பற்றிய அறிவியலாக உயிரைப்பற்றிய முழுமையான அறிவியலாக வளருமானால் அதன் பலன்களும் புற உலக அறிவியலைப் போன்றே அமையும் என்பதை அறிவோம்.

சுருக்கவுரை

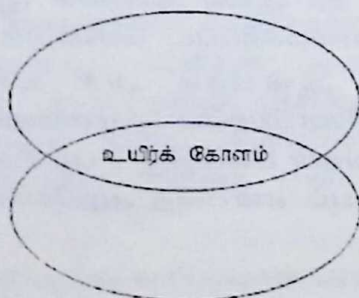
இதுவரை விவரிக்கப்பட்ட கருத்துகளையும் அதனால் அறியப்படுத்திய பேருண்மை வடிவையும் சுருங்கக் காண்போம்.

அறிவியலாளர்கள் புலன்களாலும் புலனறிவுக்கு துணைச் செய்யும் கருவிகளாலும் புலன்தாண்டிய எண்ண வடிவான கணித சமன்பாடுகளாலும் கண்டறிந்த பிரபஞ்சம் முதல் அணு வரை அனைத்தும் பேருண்மையின் ஒரு பக்கக் காட்சியே. அவ்வாறே மெய்ஞானிகள் தம் மெய்ஞானத்தால் அறிந்துரைத்த ஆன்மாவின் இயல்புகளும் அதன் தோரணிப்பான உயிரின் இயல்புகளும் அதன் எல்லையற்ற தன்மையும் பரு உடலும் அதில் பொருந்திய உயிர் நிகழ்த்த சாத்தியமான அற்புதங்களும் பேருண்மையின் மற்றொரு பக்கக் காட்சியே.

அறிவியல் கண்டது பிரபஞ்சம் எனில் மெய்ஞானியர் கண்டது பிரம்மம். ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களைப் போல பேருண்மையின் இரு தன்மைகளே பிரபஞ்சமும் பிரம்மமும். பேருண்மையின் இவ்விரு தன்மைகளும் இணைவதால் உண்டாவதே உயிரினக் கோளம் (Bio Sphere). இதனைப் பின்வருமாறு வரைபடமாக்கலாம்.

வரைபடம்-9

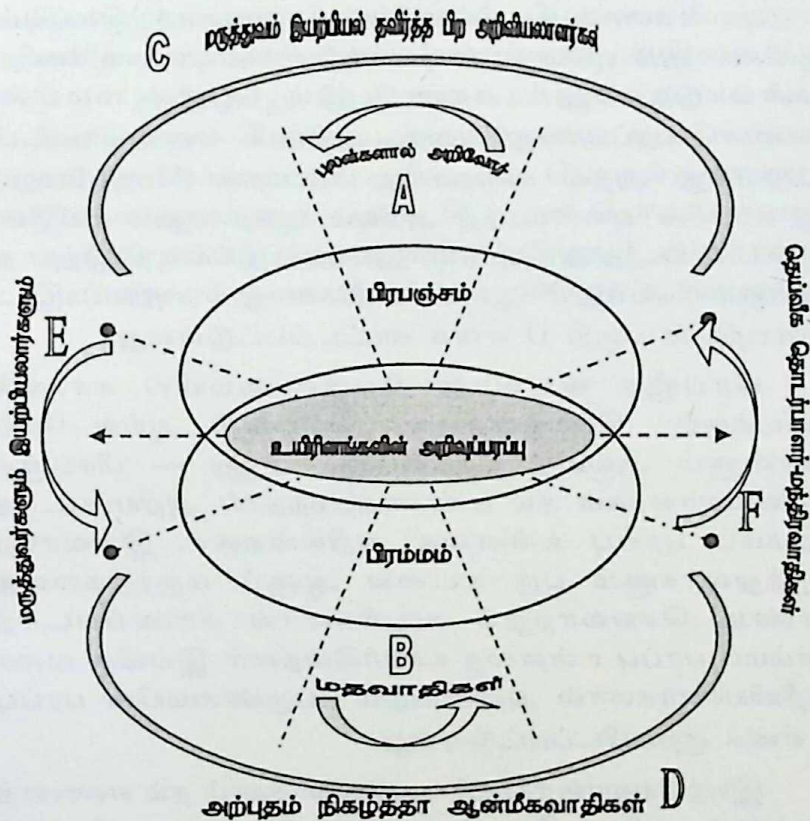
பேருண்மையின் பிரபஞ்சப் பகுதி

பேருண்மையின் பிரம்மப் பகுதி

பேருண்மை மனித அறிவினால் பல விதங்களில் அறியப்படுவதன் காரணம் காணும் மனிதரின் பார்வைப் பரப்பும் உள்வாங்கும் (perception) இயல்பும் மாறுபட்டிருப்பதேயாகும். பேருண்மை வரைபடத்தைக் கொண்டே இதனை விவரிக்கலாம்.

வரைபடம்-10

இவ்வரைபடத்திலே சாம்பல் வண்ணமிட்டப் பகுதி உயிரினங்களின் அறிவுப் பரப்பு எனவும் மனிதன் எல்லா உயிரினங்களின் அறியும் திறனையும் அறியக் கூடியவனாதலால் இச்சாம்பல் வண்ணமிட்டப் பகுதியே மனிதர்களின் அறிவுப் பரப்பு எனவும் கொள்வோம்.

புலன்களை மட்டுமே கொண்டு உலகைக் காணும் மக்கள் அறியத்தக்க பேருண்மையின் பிரபஞ்சப் பரப்பு A எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே A வின் கண்ணாடி பிம்பமாக (Mirror Image) B எனக் காட்டப்பட்டுள்ள பிரம்மத்தின் பகுதியானது தாம் உணர்ந்த பிரம்மத் தன்மையை மட்டுமே ஏற்கும் மதவாதிகளின் பார்வைப் பரப்பையும் உள்வாங்கும் பரப்பையும் காட்டுகிறது.

புலன்களாலும் புலனறிவுக்கு துணைச் செய்யும் கருவிகளாலும் புலன்தாண்டிய எண்ண வடிவான கணித சமன்பாடுகளாலும் காணப்படும் பேருண்மையின் பிரபஞ்சப் பரப்பானது வரைபடத்தில் C எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் கண்ணாடி பிம்பமாக (Mirror Image) பரு உடலின் புலன்கடந்த அறியும் ஆற்றலாலும் உயிரின் பரு உடல் கடந்த அறித்திறனாலும் அற்புதங்கள் நிகழ்த்தாத மெய்ஞ்ஞானிகளாலும் ஆன்மீகவாதிகளாலும் அறியப்பட்ட பிரம்மத்தின் பகுதி D எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பிரபஞ்ச வடிவான பேருண்மையில் காணக் கிடைக்கும் பொருள்களைக் கொண்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளும் அல்லது செயல்படும் அணு — பிரபஞ்ச அறிவியலாளர்கள் தம் எண்ணத்திறத்தால் அறியப்படாத பிரம்மப் பரப்பு உள்ளதை அறிகின்றனர். இவ்வாறே மருத்துவர்களும் பரு உடலை ஆளும் மருந்துகளைத் தாண்டி செயலாற்றும் கருவிகளால் காணப்படாத பிரம்மப் பரப்பு உள்ளதை உணர்கின்றனர். இவ்விரு வகை அறிவியலாளர்களால் அறியப்படும் பேருண்மையின் பரப்பு E எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இயற்பியலாளர்களும் மருத்துவர்களும் தம் எண்ணத்திறத்தால் அறியும் பேருண்மையின் பிரபஞ்ச — பிரம்மப் பரப்பின் கண்ணாடி பிம்பமாக அமைந்த பேருண்மைப் பரப்பானது பிரபஞ்சத்தில் காணும் பொருள்களைக் கொண்டு பிரம்மத்தில் உணரப்படும் ஆற்றல்களை பயன்படுத்தி புலன் கடந்த செயல்களைச் செய்யும் தெய்வத் தொடர்பாளர்கள், மந்திரவாதிகள் ரெய்கி சிகிச்சை போன்ற உயிராற்றல் மருத்துவம் செய்யும்

முறைசாரா மருத்துவர்கள் போன்றோரின் பேருண்மை அறிப்பரப்பாக F எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

புத்தர், யேசு போன்று பேருண்மையை முற்றும் அறிந்து பல அற்புதங்களை நிகழ்த்திய மெய்ஞானிகள் அறிந்த பேருண்மையின் பரப்பு முழுமையானது எனவே தனித்துக் காட்டப்படவில்லை.

தனித்தனி மனிதர்கள் அறிந்த பேருண்மையைத் தொகுத்து காண்போமானால் பேருண்மை முழுவதும் மனித குலம் அறியத்தக்கதே என்பதை அறியலாம்.

“அறிதோறு அறியாமைக் கண்டற்றால் காமம் செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு” என்ற குறளில் சேயிழை என்பது பெண்ணைக் குறிப்பதாக பொருள் கொள்ளாமல் இயற்கையைக் குறிப்பதாக பொருள் கொள்வோமானால் அறிதோறும் வியப்பையும் இன்பத்தையும் அருளக்கூடியது இயற்கை என்பதை அறிவோம். வாசித்தமைக்கு நன்றி. ✓

நூற்பட்டியல்

திருமந்திர சாரம் - பி.எஸ். ஆச்சார்யா

திருமூலர் திருமந்திரம் - மூலமும் விளக்க உரையும் -
ஞா. மாணிக்கவாசகன்

திருக்குறள் - திருவள்ளுவர்

திருவாசகம் - மாணிக்கவாசகர்

கடோ உபநிஷத் - மூலமும் விளக்கமும் ஆராய்ச்சியும் -
முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர்

மூலக் கனல் மகா குண்டலினி - ஸ்வாமி

தமிழர் அறிவுக் கோட்பாடு - டாக்டர் க. நாராயணன்

Tao of Physics - Fritjof Capra

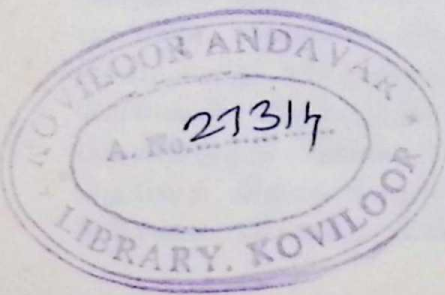
தவோ த ஜிங் - ஞானமும் நல்வாழ்க்கையும் - லா வோத் ஸு
பகவத் கீதை

விவிலியம்

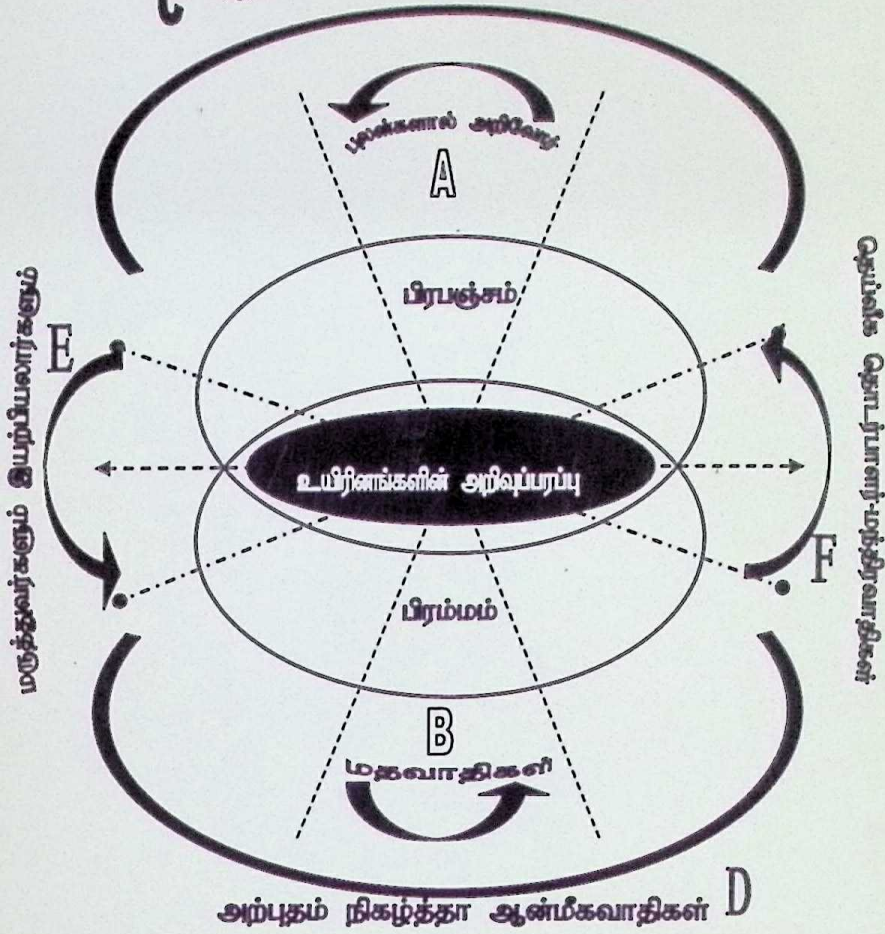
Signal Processing

Wikipedia.com

ஒலோவின் நூல்கள்

C மருத்தமம் இயற்பியல் தனித்த பிடி அறிவிப்பாளர்கள்

நூலாசிரியர் குறிப்பு

பெயர் : த. இளவரசன், B.Sc, M.A., B.Ed., DSM

பெற்றோர்: சி. தட்சிணாமூர்த்தி-கருணாதேவி

பிறந்த ஆண்டு : 1973

தொடர்புக்கு : sun071@rediff.com
esan_dc@yahoo.co.in